

पद-भाष्य

वक्ष्यमाणोपनिषद्विधिपरं वा | अथवा आगे कही जानेवाली
सर्वं ब्रह्मविद्याव्यतिरेकेण प्राणिनां | समस्त उपनिषद् विधिपरक है ।
कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यभिमानो मिथ्या | और ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियो-
का जो कर्तृत्व-भोक्तृत्वादिका अभि-

वार्क्य-भाष्य

त्वाल्लोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्ति-
निमित्तत्वे सति लोकदृष्टिविपर्य-
येणोदयास्तमयाहोरात्रादिकर्तृ-
त्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीश्वरे
नित्यविज्ञानशक्तिरूपे लोकज्ञाना-
पोहसुखदुःखस्मृत्यादिनिमित्तत्वे
सति लोकविपरीतबुद्ध्याध्यारो-
पितं विपरीतलक्षणत्वं सुख-
दुःखाश्रयश्च न स्वतः ।

आत्मदृष्ट्यनुरूपाध्यारोपाच्च ।
यथा घनाद्विप्रकीर्णोऽम्बरे येनैव
सवितृप्रकाशो न दृश्यते स
आत्मदृष्ट्यनुरूपमेवाध्यस्यति
सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति
सत्येव प्रकाशोऽन्यत्र भ्रान्त्या ।

कारण लौकिक पदार्थोंकी अभिव्यक्ति
और अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र होता
है तथापि लोकोकी दृष्टिमें विपरीत
भाव आ जानेके कारण इस अध्यारोप-
का पात्र बनता है कि वह उदय-अस्त
और दिन-रात्रि आदिका कर्ता है, उसी
प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिस्वरूप ईश्वरमें
भी लोकोके ज्ञानका विनाश तथा सुख,
दुःख और स्मृति आदिकी निमित्तता
उपस्थित होनेपर लोकोकी विपरीत
बुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा सुख-
दुःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया
जाता है, उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव
नहीं है ।

इसके सिवा सभी जीव अपनी-
अपनी दृष्टिके अनुरूप ही उसमें
आरोप करते हैं [इसलिये भी वह उन
सब आरोपोसे अछूता है] । जिस प्रकार
आकाशके मेघ आदिसे आच्छादित हो
जानेपर जिस-जिसको सूर्यका प्रकाश
दिखलायी नहीं देता वही-वही अन्यत्र
प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवश अपनी
दृष्टिके अनुसार ऐसा आरोप करता है
कि 'इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान
नहीं है ।' इसी प्रकार इस आत्मतत्त्वमें

पद-भाष्य

इत्येतद्दर्शनार्थं वा आख्यायिका,
यथा देवानां जयाद्यभिमानः
तद्वदिति ।

मान है वह देवताओं के जय
आदिके अभिमान के समान मिथ्या
है—यह बात दिखाने के लिये ही
प्रस्तुत आख्यायिका है ।

वाक्य-भाष्य

एवमिह बौद्धादिवृत्त्युद्भवाभि-
मवाकुलभ्रान्त्याध्यारोपितः सुख-
दुःखादियोग उपपद्यते ।

तत्स्मरणाच्च । तस्यैवेश्वरस्यैव
हि स्मरणम्—“मत्तः स्मृतिर्ज्ञान-
मपोहनं च” (गीता १५।१५)
“नादत्ते कस्यचित्पापम्” (गीता
५।१५) इत्यादि । अतो नित्य-
मुक्त एकस्मिन्सवितरीव लोका-
विद्याध्यारोपितमीश्वरे संसारि-
त्वम् । शास्त्रादिप्रामाण्यादभ्युप-
गतमसंसारित्वमित्यविरोध इति ।

एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः
प्रत्युक्तः सौक्ष्म्यचैतन्यसर्वगत्वा-
द्यविशेषे च भेदहेत्वभावात् ।
विक्रियावच्चे चानित्यत्वात् ।
मोक्षे च विशेषानभ्युपगमादभ्युप-
गमे चानित्यत्वप्रसङ्गात् । अविद्या-
वदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य ।

भी बुद्धि आदिकी वृत्तियों के उदय
और अस्तसे वैचित्र्य को प्राप्त हुई
भ्रान्तिसे आरोपित सुख-दुःखादिका
योग हो सकता है ।

इस विषयमें उसीकी स्मृति भी है
अर्थात् उस ईश्वर के ही स्मृतिवाक्य
भी है; जैसे—“मुझ हीसे प्राणियों को
स्मृति, ज्ञान और अज्ञान प्राप्त
होते हैं” “ईश्वर किसी के पाप को
स्वीकार नहीं करता” इत्यादि । अतः
सर्व के समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरमें
लोकने अविद्यावग्नससारित्वका आरोप
कर रखा है, तथा शास्त्रादि प्रमाणों-
से उसका अससारित्व जाना गया है,
इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं है ।

इससे प्रत्येक जीव के ज्ञानादि भेद का
प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभीमें
सूक्ष्मता, चैतन्य और सर्वगत्वादि धर्म
समानरूपसे रहने के कारण भेद के हेतु का
अभाव है । यदि उन्हें विकारी माना जाय
तो वे अनित्य हो जायेंगे । इसके सिवा
मुक्तावस्थामें किसीने भी आत्मा का
कोई विशेष भाव नहीं माना, यदि
कोई मानेगा तो अनित्यत्व का प्रसंग
उपस्थित हो जायगा । तथा भेद तो
केवल अविद्यावान् को ही उपलब्ध होता;

देवताओंका गर्व

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये
देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥

यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्मने देवताओंके लिये विजय प्राप्त की। कहते हैं, उस ब्रह्मकी विजयमें देवताओंने गौरव प्राप्त किया ॥ १ ॥

पद-भाष्य

ब्रह्म यथोक्तलक्षणं परं हं
किल देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं
लब्धवत् देवानामसुराणां च

यह प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त
लक्षणोवाड़े परब्रह्मने देवताओंके
लिये जय प्राप्त की। अर्थात् देवता
और असुरोंके संग्राममें संसारके

वाक्य-भाष्य

तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति सिद्धम्
एकत्वम् ।

है, अविद्याका क्षय होनेपर उसकी
सिद्धि नहीं होती। अतः [जीव और
ईश्वरका] एकत्व ही सिद्ध होता है।

तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धि-
विषयवेदनासन्तानस्य
अहङ्कारसम्बन्धादज्ञान
बीजस्य नित्यविज्ञाना-
न्यनिमित्तस्यात्मतत्त्वयाथात्म्यवि-
ज्ञानाद्विनिवृत्तावज्ञानबीजस्य वि-
च्छेद आत्मनो मोक्षसंज्ञा; विपर्यये
च बन्धसंज्ञा, स्वरूपापेक्षत्वा-
दुभयोः ।

अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके
बीजभूत शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि,
विषय और इन्द्रियज्ञानके प्रवाहका,
जो नित्यविज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न
किसी अन्य निमित्तसे स्थित है, आत्म-
तत्त्वके यथार्थ ज्ञानसे उस निमित्तके
निवृत्त हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका
उच्छेद हो जाना है वही आत्माका
मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीत-
का नाम बन्ध है, क्योंकि वे [बन्ध
और मोक्ष] दोनों ही [बुद्ध्यादि
उपाधिविशिष्ट] स्वरूपकी अपेक्षासे हैं।

ब्रह्म ह इत्यैतिह्यार्थः । पुरा
किल देवासुरसंग्रामे जगत्स्थिति-
परिपिपालयिषयात्मानुशासनानु-
वर्तिभ्यो देवेभ्योऽर्थिभ्योऽर्थाय

‘ब्रह्म ह’ इसमें ‘ह’ ऐतिह्य
(इतिहास) का द्योतक है। कहते
हैं, पूर्वकालमें देवासुरसंग्राममें ब्रह्मने
जगत्-स्थिति (लोक-मर्यादा) की
रक्षाके लिये अपनी आज्ञामें चलनेवाले
विजयार्थी देवताओंके लिये असुरोंको

पट्ट-भाष्य

संग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगंदराती-
नीश्वरसेतुभेचृन् देवेभ्यो जयं
तत्फलं च प्रार्थच्छज्जगतः स्थेन्ने ।
तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त
महिमानं प्राप्तवन्तः ॥ १ ॥

शत्रु तथा ईश्वरकी मर्यादा भङ्ग
करनेवाले असुरोको जीतकर जगत-
की स्थितिके लिये वह जय और
उसका फल देवताओको दे दिया ।
कहते हैं, ब्रह्मकी उस विजयमें अग्नि
आदि देवगण महिमाको प्राप्त हुए ॥ १ ॥

यक्षका प्रादुर्भाव

त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ।
तद्दृष्ट्वा विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत
किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥

उन्होंने सोचा हमारी ही यह विजय है, और हमारी ही यह
महिमा है । कहते हैं, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायको जान गया और
उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ । तब देवतालोग [यक्षरूपमें प्रकट
हुए] उस ब्रह्मको 'यह यक्ष कौन है ?' ऐसा न जान सके ॥ २ ॥

वाक्य-भाष्य

विजिग्येऽजैपीदसुरान् । ब्रह्मण
इच्छानिमित्तो विजयो देवानां
बभूवेत्यर्थः । तस्य ह ब्रह्मणो
विजये देवा अमहीयन्त । यज्ञा-
दिलोकस्थित्यपहारिष्वसुरेषु परा-
जितेषु देवा वृद्धिं पूजां वा
प्राप्तवन्तः ॥ १ ॥

जीत लिया । अर्थात् ब्रह्मकी इच्छात्प
निमित्तसे देवताओंकी विजय हो
गयी । ब्रह्मकी उस विजयमें देवताओं-
को महत्ता प्राप्त हुई । लोककी स्थितिके
हेतुभूत यज्ञादिको नष्ट करनेवाले
असुरोके पराजित हो जानेपर देवताओं-
ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त
किया ॥ १ ॥

त ऐक्षन्त इति मिथ्याप्रत्यय-
त्वाद्धेयत्वख्यापनार्थमाज्ञायः ।

'त ऐक्षन्त' इत्यादि शाल्वाक्य,
मिथ्याप्रत्ययत्प होनेके कारण
[अभिमानका] हेयत्व प्रतिपादन
करनेके लिये है ।

पद-भाष्य

तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन
ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफल-
संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः
जगतः स्थितिं चिकीर्षोः अयं
जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देवाः
ऐक्षन्त ईक्षितवन्तः अग्न्यादि
स्वरूपपरिच्छिन्नात्मकृतोऽस्माक-
मेवायं विजयः अस्माकमेवायं
महिमा अग्निवाय्विन्द्रत्वादि-
लक्षणो जयफलभूतोऽस्माभिरनु-
भूयते; नास्त्रप्रत्यगात्मभूतेश्वर-
कृत इति ।

एवं मिथ्याभिमानेक्षणवतां
तत् ह किल एषां मिथ्येक्षणं
विजज्ञौ विज्ञातवद्ब्रह्म । सर्वेक्षितु

तव, अन्तःकरणमे स्थित,
प्रत्यगात्मा, सर्वज्ञ, प्राणियोके
सम्पूर्ण कर्मफलोका संयोग कराने-
वाले, सर्वशक्तिमान् एवं जगत्की
रक्षा करनेके इच्छुक ईश्वरकी ही
यह सम्पूर्ण जय और महिमा है यह
न जानते हुए आत्माको अग्नि
आदि रूपोसे परिच्छिन्न माननेवाले
देवता सोचने लगे कि—हमलोगो-
की ही यह विजय हुई है, और इस
विजयकी फलभूत अग्नित्व, वायुत्व
एवं इन्द्रत्वरूप यह महिमा भी
हमारी ही है; अतः हमारे द्वारा ही
इसका अनुभव किया जाता है; यह
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म-
भूत ईश्वरकी की हुई नहीं है ।

इस प्रकार मिथ्या अभिमानसे
विचार करनेवाले उन देवताओके
इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान
लिया, क्योंकि समस्त जीवोके

वाक्य-भाष्य

ईश्वरनिमित्ते विजये स्वसाम-
र्थ्यनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयोऽ-

जो विजय ईश्वरके निमित्तसे प्राप्त
हुई थी उसमे 'यह हमारी सामर्थ्यसे
प्राप्त हुई हमारी ही विजय है, हमारी

पद-भाष्य

हि तत् सर्वभूतकरणप्रयोक्तृ- अन्तःकरणोका प्रेरक होनेके कारण
 त्वात् देवानां च मिथ्याज्ञान- वह सबका साक्षी है । देवताओके
 मुपलभ्य मैवासुरवद्देवा मिथ्या- इस मिथ्या ज्ञानको जानकर 'इस
 भिमानात्पराभवेयुरिति तदनु- मिथ्या ज्ञानसे असुरोंकी ही भाँति
 कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- देवताओंका भी पराभव न हो जाय'
 पनोदनेनानुगृहीयामिति तेभ्यः इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते
 देवेभ्यः ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव- हुए यह सोचकर कि 'देवताओंके
 मिथ्याज्ञानको निवृत्त करके मैं उन्हें
 अनुगृहीत करूँ' वह उन देवताओ-
 के लिये प्रादुर्भूत हुआ अर्थात्

वाक्य-भाष्य

स्वामेवायं महिमेत्यात्मनो ही महिमा है' इस प्रकार [अभिमान
 जयादि श्रेयोनिमित्तं सर्वात्मा- करके] अपनी विजय आदि कल्याणके
 नमात्मस्थं सर्वकल्याणास्पदभी हेतुभूत सर्वात्मा सर्वकल्याणास्पद
 श्वरमेवात्मत्वेनायुद्वा पिण्ड- आत्मस्थ ईश्वरको ही आत्मभावसे न
 मावाभिमानाः सन्तो यं मिथ्या- जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर
 प्रत्ययं चक्रुस्तस्य पिण्डमात्रविषय- उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था
 त्वेन मिथ्याप्रत्ययत्वात्सर्वात्मे- वह केवल पिण्डमात्रसे सम्बन्ध रखने-
 श्वरयाथात्म्यावबोधेन हातव्यत्ता- वाला होनेसे मिथ्या ज्ञानस्वरूप था ।
 अतः सर्वात्मा ईश्वरके यथार्थ स्वरूपके
 बोधसे उसका हेयत्व प्रकट करनेके
 लिये ही यह 'तद्वैपाम्' (वह ब्रह्म उन

पत्र-भाष्य

स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेनात्यद्भु-
तेन विस्मापनीयेन रूपेण देवाना-
मिन्द्रियगोचरे प्रादुर्बभूव प्रादु-
र्भूतवत् । तत् प्रादुर्भूतं ब्रह्म
न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तः
देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं
महद्भूतमिति ॥२॥

अपनी योगमायाके प्रभावसे सत्रको
विस्मित करनेवाले अति अद्भुतरूपसे
देवताओंकी इन्द्रियोका विषय होकर
प्रादुर्भूत अर्थात् प्रकट हुआ । उस
प्रकट हुए ब्रह्मको देवतालोग यह
न जान सके कि यह यक्ष अर्थात्
पूजनीय मझान् प्राणी कौन है ? ॥२॥

वाक्य-भाष्य

ख्यापनार्थस्तद्धैषामित्याद्याख्या-
यिकाम्नायः ।

तद्ब्रह्म ह किलैषां देवानामभि-
प्रायं मिथ्याहङ्काररूपं विजज्ञौ
विज्ञातवत् । ज्ञात्वा च मिथ्याभि-
मानशातनेन तदनुजिघृक्षया
देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्द्रियगोचरे
नातिदूरे प्रादुर्बभूव । महेश्वर-
शक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्भुतेन
प्रादुर्भूतं किल केनचिद्रूपविशेषेण ।
तत्किलोपलभमाना अपि देवा
न व्यजानत न विज्ञातवन्तः
किमिदं यदेतद्यक्षं पूज्यमिति ॥ २ ॥

देवताओंके अभिप्रायको जान गया)
आदि आख्यायिकारूप आम्नाय
(शास्त्र) है ।

कहते हैं, वह ब्रह्म इन देवताओंके
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समझ
गया—उसे इसका ज्ञान हो गया ।
उसे जानकर उस मिथ्याभिमानके
छेदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करने-
की इच्छासे वह देवताओंके ही लिये
उनकी इन्द्रियोका विषय होकर उनसे
थोड़ी ही दूरपर प्रकट हुआ । वह
महेश्वरकी मायाशक्तिके ग्रहण किये हुए
किसी वडें ही विचित्र रूपविशेषसे
प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता
लोग यह न जान सके—न पहचान
सके कि यह यक्ष अर्थात् पूज्य
कौन है ? ॥ २ ॥

अभिकी परीक्षा

तेऽग्निमब्रुवज्जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति
तथेति ॥ ३ ॥

उन्होंने अग्निसे कहा—‘हे अग्ने ! इस बातको मालूम करो कि यह यक्ष कौन है ?’ उसने कहा—‘बहुत अच्छा’ ॥ ३ ॥

पत्र-भाष्य

ते तदजानन्तो देवाः सान्त-
र्भयास्तद्विजिज्ञासवः अग्निम्
अग्रगामिनं जातवेदसं सर्वज्ञ-
कल्पम् अब्रुवन् उक्तवन्तः । हे
जातवेदः एतद् असद्रोचरस्यं
यक्षं विजानीहि विशेषतो बुध्य-
स्व त्वं नस्तेजस्वी किमेतद्य-
क्षमिति ॥ ३ ॥

उसे न जाननेवाले देवताओंने
भीतरसे डरते-डरते उसे जाननेकी
इच्छासे सबसे आगे चलनेवाले
सर्वज्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कहा—
‘हे जातवेदः ! हमारे नेत्रोंके सम्मुख
स्थित इस यक्षको जानो—विशेष-
रूपसे मालूम करो कि यह यक्ष
कौन है; क्योंकि तुम हम सबमे
तेजस्वी हो’ ॥३॥

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्य-
ब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥

अग्नि उस यक्षके पास गया । उसने अग्निसे पूछा, ‘तू कौन है ?’
उसने कहा, ‘मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय जातवेदा ही हूँ’ ॥ ४ ॥

पत्र-भाष्य

तथा अस्तु इति तद् यक्षम्
अग्निं अब्रुवत् तत्प्रति गतवा-
नग्निः । तं च गतवन्तं
पिपृच्छिषुं तत्समीपेऽग्रगल्भत्वा-
त्तूष्णींभूतं तद्यक्षम् अभ्यवदद्

तब ‘बहुत अच्छा’ ऐसा कहकर
अग्नि उस यक्षकी ओर अभिद्रुत
हुआ अर्थात् उसके पास गया ।
इस प्रकार गये हुए और घृष्ट न
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप
खड़े हुए प्रश्न करनेकी इच्छावाले
उस अग्निसे यक्षने कहा—‘तू

पद-भाष्य

अग्निं प्रति अभाषत कोऽसीति । कौन है ?' ब्रह्मके इस प्रकार
 एवं ब्रह्मणा पृष्टोऽग्निः अब्रवीत्—पृष्ठनेपर—'मै अग्नि हूँ—मै अग्नि
 अग्निर्वै अग्निर्नामाहं प्रसिद्धो जात-नामसे प्रसिद्ध जातवेदा हूँ— इस
 वेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्ध-प्रकार अग्निने दो नामसे प्रसिद्ध
 तयात्मानं श्लाघयन्निति ॥ ४ ॥ होनेके कारण अपनी प्रशंसा करते
 हुए कहा ॥ ४ ॥

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं दहेयं यदिदं
 पृथिव्यामिति ॥ ५ ॥

[फिर यक्षने पूछा—] 'उस [जातवेदारूप] तुझमे सामर्थ्य क्या
 है ?' [अग्निने कहा—] 'पृथिवीमे यह जो कुछ है उस सभीको जला
 सकता हूँ' ॥ ५ ॥

पद-भाष्य

एवमुक्तवन्तं ब्रह्मावोचत् । इस प्रकार बोलते हुए उस
 तस्मिन् एवं प्रसिद्धगुणनामवति अग्निसे ब्रह्मने कहा—'ऐसे प्रसिद्ध
 त्वयि किं वीर्यं सामर्थ्यम् इति । गुण और नामवाले तुझमे क्या
 सोऽब्रवीद् इदं जगत् सर्वं दहेयं वीर्य—सामर्थ्य है ?' वह बोला—
 भस्मीकुर्या यद् इदं स्थावरादि 'पृथिवीपर जो यह चराचररूप
 पृथिव्याम् इति । पृथिव्यामि-जगत् है इस सबको जला सकता
 त्युपलक्षणार्थम्, यतोऽन्तरिक्षस्थ-हूँ—भस्म कर सकता हूँ।' 'पृथिवीमे'
 मपि दह्यत एवाग्निना ॥ ५ ॥ यह केवल उपलक्षणके लिये है,
 क्योंकि जो वस्तु आकाशमे रहती
 है वह भी अग्निसे जल ही
 जाती है ॥ ५ ॥

तस्मै तृणं निदधावेतद्देहेति । तदुपप्रेयाय सर्वजवेन
तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं
विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ ६ ॥

तब यक्षने उस अग्निके लिये एक तिनका रख दिया और कहा—
'इसे जला' । अग्नि उस तृणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे भी
उसे जलानेमें समर्थ नहीं हुआ । वह उसके पाससे ही लौट आया और
बोला, 'यह यक्ष कौन है—इस बातको मैं नहीं जान सका' ॥ ६ ॥

पद-भाष्य

तस्मै एवमभिमानवते ब्रह्म
तृणं निदधौ पुराणेः स्थापितवत् ।
ब्रह्मणा 'एतत् तृणमात्रं ममाग्रतः
दहः न चेदसि दग्धुं समर्थः,
मुञ्च दग्धृत्वाभिमानं सर्वत्र'
इत्युक्तः तत् तृणम् उपप्रेयाय
तृणसमीपं गतवान् सर्वजवेन
सर्वोत्साहकृतेन वेगेन । गत्वा
तत् न शशाक नाशकदग्धुम् ।

सः जातवेदाः तृणं दग्धुम-
शक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञः तत
एव यक्षादेव तूष्णीं देवान्प्रति
निववृते निवृत्तः प्रतिगतवान् न
एतत् यक्षम् अशकं शक्तवानहं
विज्ञातुं विशेषतः यदेतद्यक्ष-
मिति ॥ ६ ॥

इस प्रकार अभिमान करनेवाले
उस अग्निके लिये ब्रह्मने एक तृण
रखा अर्थात् उसके आगे तृण डाल
दिया । ब्रह्मके ऐसा कहनेपर कि
'तू मेरे सामने इस तिनकेको जला;
यदि तू इसे जलानेमें समर्थ नहीं है
तो सर्वत्र जलानेवाला होनेका
अभिमान छोड़ दे' वह अपने सारे
बल अर्थात् उत्साहकृत सम्पूर्ण
वेगसे उस तृणके पास गया ।
किन्तु वहाँ जाकर भी वह उसे
जलानेमें समर्थ न हुआ ।

इस प्रकार उस तिनकेको
जलानेमें असमर्थ वह अग्नि हतप्रतिज्ञ
होनेके कारण लजित होकर उस
यक्षके पाससे चुपचाप देवताओंके
प्रति निवृत्त हुआ—अर्थात् उनके
पास लौट आया [और बोला—]
'इस यक्षको मैं विशेषरूपसे ऐसा
नहीं जान सका कि यह यक्ष
कौन है' ॥ ६ ॥

वायुकी परीक्षा

अथ वायुमब्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति
तथेति ॥ ७ ॥

तदनन्तर, उन देवताओं ने वायु से कहा—‘हे वायो ! इस बात को
माह्व्य करो कि यह यक्ष कौन है?’ उसने कहा—‘बहुत अच्छा’ ॥ ७ ॥

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्य-
ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥

वायु उस यक्ष के पास गया, उसने वायु से पूछा—‘तू कौन है?’
उसने कहा—‘मैं वायु हूँ—मैं निश्चय मातरिश्वा ही हूँ’ ॥ ८ ॥

तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वमाददीय
यदिदं पृथिव्यामिति ॥ ९ ॥

[तब यक्ष ने पूछा—] ‘उस [मातरिश्वारूप] तुझमें क्या सामर्थ्य
है?’ [वायु ने कहा—] ‘पृथिवी में यह जो कुछ है उस सभी को ग्रहण
कर सकता हूँ’ ॥ ९ ॥

तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन
तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं
यदेतद्यक्षमिति ॥ १० ॥

तब यक्ष ने उस वायु के लिये एक तिनका रखा और कहा—‘इसे
ग्रहण कर’ । वायु उस तृण के समीप गया । परन्तु अपने सारे वेग से भी

वह उसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ । तब वह उसके पाससे लौट आया और बोला—‘यह यज्ञ कौन है—इस बातको मैं नहीं जान सका’ ॥ १० ॥

पद-भाष्य

अथ अनन्तरं वायुमब्रुवन्
हे वायो एतद्विजानीहीत्यादि
समानार्थं पूर्वेण । वानाद्रमना-
दन्धनाद्वा वायुः । मातर्यन्त-
रिक्षे श्वयतीति मातरिश्वा । इदं
सर्वमपि आददीय गृह्णीयाम्
यदिदं पृथिव्यामित्यादि समान-
मेव ॥ १० ॥

तदनन्तर उन्होंने वायुसे कहा—
‘हे वायो ! इसे जानो’ इत्यादि
सब अर्थ पहलेहीके समान है ।
[वायुको] वान अर्थात् गमन
या गन्वग्रहण करनेके कारण ‘वायु’
कहा जाता है । ‘मातरि’ अर्थात्
अन्तरिक्षमें श्वयन (विचरण)
करनेके कारण वह ‘मातरिश्वा’
है । पृथिवीमें जो कुछ है मैं इस
सभीको ग्रहण कर सकता हूँ—
इत्यादि शेष अर्थ पहलेहीके
समान है ॥ १० ॥

वाक्य-भाष्य

तद्विज्ञानायाग्निमब्रुवन् । तृण-
निधानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्तसम्भा-
वितयोरग्निमारुतयोस्तृणदहनादा-
नाशक्त्यात्मसम्भावना शातिता
भवेदिति ॥ ३-१० ॥

देवताओंने उसे जाननेके लिये
अग्निसे कहा । अग्नि और वायुके
सामने तृण रखनेमें ब्रह्मका यह
अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलाने
और ग्रहण करनेमें असमर्थ होनेसे इन
अत्यन्त प्रतिष्ठित अग्नि और वायुका
आत्माभिमान क्षीण हो जाय ॥ ३-१० ॥

इन्द्रकी नियुक्ति

अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति
तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥ ११ ॥

तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा—‘मघवन् ! यह यक्ष कौन है—इस बातको मालूम करो ।’ तब इन्द्र ‘बहुत अच्छा’ कह उस यक्षके पास गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तर्धान हो गया ॥ ११ ॥

पद-भाष्य

अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहीत्यादि पूर्ववत् । इन्द्रः परमेश्वरो मघवा बलवत्त्वात् तथेति तदभ्यद्रवत् । तस्मात् इन्द्रादात्मसमीपं गतात् तद्ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम् । इन्द्रस्येन्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निराकर्तव्य इत्यतः संवादमात्रमपि नादाद्ब्रह्मेन्द्राय ॥ ११ ॥

फिर देवताओंने इन्द्रसे ‘हे मघवन् ! इसे जानो’ इत्यादि पूर्ववत् कहा । इन्द्र अर्थात् परमेश्वर, जो बलवान् होनेके कारण ‘मघवा’ कहा गया है, बहुत अच्छा—ऐसा कहकर उसकी ओर चला । अपने समीप आये हुए उस इन्द्रके सामनेसे वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया । इन्द्रका सबसे बड़ा हुआ इन्द्रत्वका अभिमान तोड़ना चाहिये—इसलिये इन्द्रको ब्रह्मने संवादमात्रका भी अवसर नहीं दिया ॥ ११ ॥

वाक्य-भाष्य

इन्द्र आदित्यो वज्रभृद्धा ;
अविरोधात् । इन्द्रोपसर्पणे ब्रह्म
तिरोदध इत्यत्रायमभिप्रायः—
इन्द्रोऽहमित्यधिकतमोऽभिमानो-
ऽस्य सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्तं

इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी देवराजका नाम है, क्योंकि दोनों ही अर्थोंमें कोई विरोध नहीं है । ब्रह्म जो इन्द्रके समीप आते ही अन्तर्धान हो गया इसमें यह अभिप्राय था कि [ब्रह्मने देखा—] इसे ‘मैं इन्द्र (देवराज) हूँ’ ऐसा सोचकर सबसे अधिक अभिमान है, अतः मेरे साथ अग्नि आदिको जो वाणीका सम्भाषण-

उमाका प्रादुर्भाव

स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना-
मुमा५ हैमवतीं ता५ होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥१२॥

वह इन्द्र उसी आकाशमे [जिसमे कि यक्ष अन्तर्धान हुआ था]
एक अत्यन्त शोभामयी स्त्रीके पास आया और उस सुवर्णाभूषणभूषिता
[अथवा हिमालयकी पुत्री] उमा (पार्वतीरूपिणी ब्रह्मविद्या) से बोला—
'यह यक्ष कौन है ?' ॥ १२ ॥

पद-भाष्य

तद्यक्षंयस्मिन्नाकाशे आकाश-
प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरो-
भूतमिन्द्रश्च ब्रह्मणस्तिरोधान-
काले यस्मिन्नाकाशे आसीत्,
स इन्द्रः तस्मिन्नेव आकाशे
तस्यै किं तद्यक्षमिति ध्यायन्;
न निवृत्तेऽग्न्यादिवत् ।

वह यक्ष जिस आकाशमें—
आकाशके जिस भागमे अपना दर्शन
देकर तिरोहित हुआ था और उसके
तिरोहित होनेके समय इन्द्र जिस
आकाशमे था, वह इन्द्र यह सोचता
हुआ कि 'यह यक्ष कौन है ?' उसी
आकाशमें खड़ा रहा । अग्नि आदि-
के समान पीछे नहीं लौटा ।

वाक्य-भाष्य

चावसम्भाषणमात्रमप्यनेन न
प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं न नाम
जह्यादिति तदनुग्रहायैवान्तर्हितं
तद्ब्रह्म बभूव ॥ ११ ॥

मात्र भी प्राप्त हो गया था उसके
लिये भी मैं इसे प्राप्त न हो सका—
ऐसा सोचकर यह किसी तरह अपना
अभिमान छोड़ दे । अतः उसपर
कृपा करनेके लिये ही ब्रह्म अन्तर्धान
हो गया ॥ ११ ॥

स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यर्थं
ब्रह्म विजिज्ञासुर्यस्मिन्नाकाशे
ब्रह्मणः प्रादुर्भाव आसीत्तिरोधानं
च तस्मिन्नेव स्त्रियमतिरूपिणीं

इस प्रकार अभिमान शान्त हो
जानेपर इन्द्र ब्रह्मका अत्यन्त जिज्ञासु
होकर उसी आकाशमे, जिसमे कि
ब्रह्मका आविर्भाव एवं तिरोभाव हुआ
था, एक अत्यन्त रूपवती स्त्री—

पद-भाष्य

तस्येन्द्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा
विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्स्त्री-
रूपा । स इन्द्रः ताम् उमां
बहुशोभमानाम्—सर्वेषां हि
शोभमानानां शोभनतमा विद्या,
तदा बहुशोभमानेति विशेषण-
मुपपन्नं भवति; हैमवतीं हेम-
कृताभरणवतीमिव बहुशोभ-
मानामित्यर्थः; अथवा उमैव
हिमवतो दुहिता हैमवती नित्य-
मेव सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तत
इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा ताम्—
उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां किल
उवाच पप्रच्छ—ब्रूहि किमेतद्दर्श-
यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥१२॥

उस इन्द्रकी यक्षमे भक्ति
जानकर स्त्रीवेशधारिणी उमारूपा
विद्यादेवी प्रकट हुई । वह इन्द्र उस
अत्यन्त शोभामयी हैमवती उमाके
पास गया । समस्त शोभायमानोमे
विद्या ही सबसे अधिक शोभामयी
है; इसलिये उसके लिये 'बहु
शोभमाना' यह विशेषण उचित ही
है । हैमवती अर्थात् हेम (सुवर्ण)
निर्मित आभूषणवालीके समान
अत्यन्त शोभामयी । अथवा हिमवान्-
की कन्या होनेसे उमा (पार्वती)
ही हैमवती है । वह सर्वदा उस सर्वज्ञ
ईश्वरके साथ वर्तमान रहती है; अतः
उसे जाननेमे समर्थ होगी—यह
सोचकर इन्द्र उसके पास गया,
और उससे पूछा—'बतलाइये, इस
प्रकार दर्शन देकर छिप जानेवाला
यह यक्ष कौन है ?' ॥ १२ ॥

इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

वाक्य-भाष्य

विद्यामाजगाम । अभिप्रायोद्वोच-
हेतुत्वादुद्रपत्न्युमा हैमवतीव सा
शोभमाना विद्यैव । विरूपोऽपि
विद्यावान्वहु शोभते ॥ १२ ॥

विद्यादेवीके पास आया । ब्रह्मके गुप्त
हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेके
कारण रुद्रपत्नी हिमालयपुत्री पार्वती-
के समान शोभामयी यह ब्रह्मविद्या ही
थी, क्योंकि विद्यावान् पुरुष रूपहीन
होनेपर भी बहुत शोभा पाता है ॥१२॥

इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

चतुर्थ खण्ड

उमाका उपदेश

सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय-
ध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ १ ॥

उस विद्यादेवीने स्पष्टतया कहा—‘यह ब्रह्म है, तुम ब्रह्मके ही विजयमे इस प्रकार महिमान्वित हुए हो’ । कहते हैं, तभीसे इन्द्रने यह जाना कि यह ब्रह्म है ॥ १ ॥

पद-भाष्य

सा ब्रह्मेति होवाच ह किल
ब्रह्मणो वै ईश्वरस्यैव विजये—
ईश्वरेणैव जिता असुराः; यूयं
तत्र निमित्तमात्रम्; तस्यैव
विजये—यूयं महीयध्वं महिमानं
प्राप्नुथ । एतदिति क्रियाविशेष-

उसने ‘यह ब्रह्म है’ ऐसा कहा ।
‘निस्सन्देह ब्रह्म—ईश्वरके विजयमे
ही [तुम महिमाको प्राप्त हुए हो] ।
असुरोको ईश्वरने ही जीता था;
तुम तो उसमे निमित्तमात्र थे ।
अतः उसके ही विजयमे तुम्हे
यह महिमा मिली है ।’ मूलमे
‘एतत्’ यह क्रियाविशेषणके लिये

वाक्य-भाष्य

तां च पृष्ठातस्या एव वचनाद्
विदाञ्चकार विदितवान् । अतः
इन्द्रस्य बोधहेतुत्वाद्विद्यैवोमा ।
विद्यासहायवान् ईश्वर इति
स्मृतिः । यस्मादिन्द्रविज्ञानपूर्वकम्
अग्निवाग्विन्द्रास्ते ह्येनन्नेदिष्टमर्ति-

इन्द्रने उस उमासे पूछकर उसीके
वचनसे [ब्रह्मको] जाना था, अतः
इन्द्रके बोधकी हेतुभूता होनेसे उमा
विद्या ही है । ‘ईश्वर विद्यासहायवान् है’
ऐसी स्मृति भी है । क्योंकि इन्द्रके
विज्ञानपूर्वक अग्नि वायु और इन्द्र
इन देवताओंने ही ब्रह्मको, उसके

पद-भाष्य

णार्थम् । मिथ्याभिमानस्तु
युष्माकम्—अस्माकमेवायं वि-
जयोऽस्माकमेवायं महिमेति । ततः
तस्मादुमावाक्याद् ह एव विदां-
चकार ब्रह्मेति इन्द्रः; अवधार-
णात् ततो हैव इति, न
स्वातन्त्र्येण ॥ १ ॥

है । 'यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही महिमा है' यह तो तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है । तब उमादेवीके उस वाक्यसे ही इन्द्रने जाना कि 'यह ब्रह्म है' । 'ततः' पदके साथ 'ह' और 'एव' ये अव्यय निश्चय करानेके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं । [अर्थात् उमा देवीके वाक्यसे ही इन्द्रने ब्रह्मको जाना] स्वतन्त्रतासे नहीं ॥ १ ॥

यस्मादग्निवाय्विन्द्रा एते देवा
ब्रह्मणः संवाददर्शनादिना सामी-
प्यमुपगताः—

क्योंकि अग्नि, वायु और इन्द्र—
ये देवता ही ब्रह्मके साथ संवाद
और दर्शनादि करनेके कारण
उसकी समीपताको प्राप्त हुए थे—

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्यदेवान्यदभिर्वायु-
रिन्द्रस्ते ह्येनज्ञेदिष्टं पस्पृशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार
ब्रह्मेति ॥ २ ॥

क्योंकि अग्नि वायु और इन्द्र—इन देवताओंने ही इस समीपस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले-पहल 'यह ब्रह्म है' ऐसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढ़कर हुए ॥ २ ॥

वाक्य-भाष्य

समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्मं प्राप्ताः
सन्तः पस्पृशुः स्पृष्टवन्तः—ते हि
प्रथमः प्रथमं विदाञ्चकार विदा-
ञ्चकुरित्येतत्—तस्मादतितराम्
अतीत्यान्यानतिशयेन दीप्यन्ते

नेदिष्ट अर्थात् अत्यन्त समीप पहुँचकर
ब्रह्मविद्याद्वारा स्पर्श किया था—उन्हींने
प्रथम यानी पहले-पहल उसे जाना था
इसलिये वे अन्य देवताओंसे बढ़े हुए
हैं—उनसे अधिक दीप्यमान होते हैं;

पद-भाष्य

तस्मात् स्वैर्गुणैः अतितरामिव
शक्तिगुणादिमहाभागैः अन्यान्
देवान् अतितराम् अतिशेरत्
इव एते देवाः । इव
शब्दोऽनर्थकोऽवधारणार्थो वा ।
यद् अग्निः वायुः इन्द्रः ते हि
देवा यस्मात् एनत् ब्रह्म नेदिष्ठम्
अन्तिकतमं प्रियतमं पस्पशुः
स्पृष्टवन्तो यथोक्तैर्ब्रह्मणः सं-
वादादिप्रकारैः, ते हि यस्माच्च
हेतोः एनद् ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः
प्रधानाः सन्त इत्येतत्, विदांचकार
विदांचक्रुरित्येतद्ब्रह्मेति ॥२॥

इसलिये निश्चय ही ये देवगण
अपने शक्ति एवं गुण आदि महान्
सौभाग्योके कारण अन्य देवताओसे
बढ़कर हुए । 'इव' शब्द निरर्थक
अथवा निश्चयार्थबोधक है । क्योंकि
अग्नि, वायु और इन्द्र—इन
देवताओने इस ब्रह्मको पूर्वोक्त
संवाद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ
अर्थात् अत्यन्त निकटवर्ती एवं
प्रियतम भावसे स्पर्श किया था
और उन्होने ही इस ब्रह्मको प्रथम
अर्थात् प्रधानरूपसे 'यह ब्रह्म है'
ऐसा जाना था ॥ २ ॥

यस्मादग्निवायु अपि इन्द्र-
वाक्यादेव विदांचक्रुः, इन्द्रेण हि
उमावाक्यात्प्रथमं श्रुतं ब्रह्मेति—

क्योंकि अग्नि और वायुने भी
इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था,
कारण कि उमाके वाक्यसे तो इन्द्रने
ही पहले सुना था कि 'यह ब्रह्म है'—

तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स
ह्येनन्नैदिष्ठं
पस्पशुं स ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ ३ ॥

इसलिये इन्द्र अन्य सब देवताओसे बढ़कर हुआ क्योंकि उसने ही
इस समीपस्थ ब्रह्मको स्पर्श किया था—उसने ही पहले-पहल 'यह ब्रह्म
है' इस प्रकार इसे जाना था ॥ ३ ॥

वाक्य-भाष्य

अन्यान्देवांस्ततोऽपीन्द्रोऽतितरां
दीप्यते । आदौ ब्रह्मविज्ञानात् ॥१-३॥

उनमे भी इन्द्र सबसे अधिक
दीप्तिमान् है, क्योंकि सबसे पहले उसे
ही ब्रह्मका ज्ञान हुआ था ॥ १-३ ॥

पद-भाष्य

<p>तस्माद्वै इन्द्रः अतितरामिव अतिशेरत इव अन्यान् देवान् । स ह्येनन्नेदिष्टं पस्पर्श यस्मात् स ह्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्मेत्युक्तार्थं वाक्यम् ॥ ३ ॥</p>	<p>अतः इन्द्र इन अन्य देवताओंकी अपेक्षा भी बढ़कर हुआ, क्योंकि उसीने इसे सबसे समीपसे स्पर्श किया था—उसीने इसे सबसे पहले जाना था कि 'यह ब्रह्म है' इस प्रकार इस वाक्यका अर्थ पहले ही कहा जा चुका है ॥ ३ ॥</p>
--	---

ब्रह्मविषयक अधिदैव आदेश

तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदा ३ इती-
न्यमीमिषदा ३ इत्यधिदैवतम् ॥ ४ ॥

उस ब्रह्मका यह [उपासना-सम्बन्धी] आदेश है । जो विजलीके
चमकनेके समान तथा पलक मारनेके समान प्रादुर्भूत हुआ वह उस
ब्रह्मका अधिदैवत रूप है ॥ ४ ॥

पद-भाष्य

<p>तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण एष आदेश उपमोपदेशः । निरुपमस्य ब्रह्मणो येनोपमानेनोपदेशः</p>	<p>उस प्रस्तावित ब्रह्मके विषयमे यह आदेश यानी उपमोपदेश है । जिस उपमासे उस निरुपम ब्रह्मका उपदेश किया जाता है वह</p>
---	---

वाक्य-भाष्य

<p>तस्यैष आदेशः । तस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाण आदेश उपासनो- पदेश इत्यर्थः । यस्माद्देवेभ्यो</p>	<p>उसका यह आदेश है । अर्थात् उस ब्रह्मका यह आगे कहा जानेवाला आदेश—उपासनासम्बन्धी उपदेश है । क्योंकि ब्रह्म देवताओंके सामने विद्युत्-</p>
--	--

पद-भाष्य

सोऽयमादेश इत्युच्यते । किं
तत् ? यदेतत् प्रसिद्धं लोके विद्युतो
व्यद्युतद् विद्योतनं कृतवदित्ये-
तदनुपपन्नमिति विद्युतो विद्योत-
नमिति करण्यते । आ३ इत्युप-
मार्थः । विद्युतो विद्योतनमिवे-
त्यर्थः, “यथा सकृद्विद्युतम्” इति
श्रुत्यन्तरे च दर्शनात् । विद्यु-
दिव हि सकृदात्मानं दर्शयित्वा
तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः ।

अथवा विद्युतः ‘तेजः’ इत्य-
व्याहार्यम् । व्यद्युतद् विद्योतित-

‘आदेश’ कहा जाता है । वह
आदेश क्या है ? यह जो लोकमे
प्रसिद्ध बिजलीका चमकना है ।
यहाँ ‘व्यद्युतत्’ शब्दका ‘प्रकाश
किया’ ऐसा अर्थ अनुपपन्न होनेके
कारण ‘विद्युतो विद्योतनम्—विद्युत्-
का चमकना’ ऐसा अर्थ माना
जाता है । ‘आ’ यह अव्यय
उपमाके लिये है । अर्थात् बिजली
चमकनेके समान [ऐसा तात्पर्य है] ।
जैसा कि “यथा सकृद्विद्युतम्” इस
अन्य श्रुतिसे भी देखा जाता है,
क्योंकि ब्रह्म विद्युत्के समान ही
अपनेको एक बार प्रकाशित करके
देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो
गया था ।

अथवा ‘विद्युतः’ इस पदके
आगे ‘तेजः’ पदका अध्याहार
करना चाहिये । ‘व्यद्युतत्’का अर्थ

वाक्य-भाष्य

विद्युदिव सहस्रैव प्रादुर्भूतं ब्रह्म
द्युतिमत्तस्माद्विद्युतो विद्योतनं यथा
यदेतद्ब्रह्म व्यद्युतद्विद्योतितवत् ।
आ इवेत्युपमार्थ आशब्दः । यथा

के समान सहस्रा (अकस्मात्) ही
प्रकट हो गया था, इसलिये जो यह
ब्रह्म प्रकाशमय है वह विद्युत्के प्रकाश-
के समान प्रकाशित हुआ । ‘आ’ का
अर्थ ‘इव’ है; यह ‘आ’ शब्द उपमाके
लिये है । जिस प्रकार बिजली सघन

पठ-भाष्य

वत् आरे इव । विद्युत्स्तेजः ।
सकृद्विद्युत्तितवदिवेत्यभिप्रायः ।
इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्देशार्थः—
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः
समुच्चयार्थः ।

अयं चापरस्तस्यादेशः ।
कोऽसौ ? न्यमीमिषद् यथा चक्षुः
न्यमीमिषद् निमेषं कृतवत् ।

है 'प्रकाशित हुआ' तथा 'आ' का अर्थ 'समान' है । अतः इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'जो विजलीकी तेजके समान एक बार प्रकाशित हुआ ।' 'इति' शब्द आदेशका सङ्केत करनेके लिये है अर्थात् 'यह आदेश है' ऐसा बतलानेके लिये है, और 'इत्' शब्द समुच्चयार्थक है ।

इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह भी है । वह क्या है ? [सुनो—] जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, उसी प्रकार उसने भी निमेष किया ।

वाक्य-भाष्य

घनान्धकारं विदार्य विद्युत्सर्वतः
प्रकाशत एवं तद्गच्छ देवानां पुरतः
सर्वतः प्रकाशवद्व्यक्तीभूतमतो
व्यद्युतदिवेत्युपास्यम् । यथा
सकृद्विद्युतमिति च वाजसनेयके ।

यस्माच्चेन्द्रोपसर्पणकाले न्यमी-
मिषत् । यथा कश्चिच्चक्षुर्निमेषणं
कृतवानिति । इतीदित्यनर्थकौ
निपातौ । निमिषितवदिव तिरो-
भूतम् । इति एवमधिदैवतं देव-
ताया अधि यद्दर्शनमधिदैवतं
तत् ॥ ४ ॥

अन्धकारको विदार्य करके सब ओर प्रकाशित होती है उसी प्रकार वह ब्रह्म देवताओंके सामने सब ओर प्रकाशयुक्त होकर व्यक्त हुआ; इसलिये 'यह विजलीकी चमकके समान है' इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है । जैसा कि वाजसनेयक श्रुतिमें भी 'यथा सकृद्विद्युतम्' ऐसा कहा है ।

क्योंकि इन्द्रके समीप जानेके समय ब्रह्म इसप्रकार सङ्कुचित हो गया था, मानो किसीने नेत्र मूँद लिये हों; अतः यह नेत्र मूँदनेके समान तिरोहित हुआ । इस प्रकार यह अधिदैवत ब्रह्मदर्शन है । जो दर्शन देवतासम्बन्धी होता है वह अधिदैवत कहलाता है । 'इति' और 'इत्' इन दोनों निपातोंका यहाँ कुछ अर्थ नहीं है ॥ ४ ॥

पद-भाष्य

स्वार्थे णिच् । उपमार्थ एव । यहाँ स्वार्थमें 'णिच्' प्रत्यय हुआ है ।
 आकारः । चक्षुषो विषयं प्रति 'आ' उपमाके ही लिये है । इस प्रकार
 प्रकाशतिरोभाव इव चेत्यर्थः । 'नेत्रके विषयसे प्रकाशके छिप जानेके
 इति अधिदैवतं देवताविषयं समान' ऐसा अर्थ हुआ । इस तरह यह
 ब्रह्मकी अधिदैवत—देवताविषयक ब्रह्मण उपमानदर्शनम् ॥ ४ ॥ उपमा दिखलायी गयी ॥ ४ ॥

ब्रह्मविषयक अध्यात्म आदेश

अथाध्यात्मं यदेतद्रच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुप-
 स्मरत्यभीक्षणसङ्कल्पः ॥ ५ ॥

इसके अनन्तर अध्यात्मउपासनाका उपदेश कहते हैं—यह मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वह ब्रह्म है—इस प्रकार उपासना करनी चाहिये, क्योंकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है और निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५ ॥

पद-भाष्य

अथ अनन्तरम् अध्यात्मं । इसके पश्चात् अब अध्यात्म
 प्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते । अर्थात् प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेश

वाक्य-भाष्य

अथ अनन्तरमध्यात्ममात्म- । अब आगे अध्यात्म—आत्म-
 विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्य- । विषयक उपासना कही जाती है—
 शेषः । यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म । इस प्रकार इस वाक्यमें 'उच्यते' यह
 क्रियापद शेष है । जो यह मन उपर्युक्त
 लक्षणोवाले ब्रह्मके प्रति मानो जाता—

पद-भाष्य

यदेतद् गच्छतीव च मनः । कहा जाता है । यह जो मन जाता
 एतद्ब्रह्म दौकत इव विषयीकरो- हुआ-सा मादम होता है, सो वह
 तीव । यच्च अनेन मनसा एतद् मानो ब्रह्मको ही विषय करता है ।
 ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति और साधक पुरुष इस मनसे जो
 साधकः अभीक्ष्णं भृशम् । संक- ब्रह्मका बारम्बार उपस्मरण—
 ल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयः । मन- समीपसे स्मरण करता है [वह
 उपाधिकत्वाद्धि मनसः संकल्प- उसका अध्यात्म आदेश है] ।
 स्मृत्यादिप्रत्ययैरभिव्यज्यते ब्रह्म, मनका सङ्कल्प भी ब्रह्मको ही
 विषयीक्रियमाणमिव । अतः विषय करनेवाला है । ब्रह्म मनरूप
 स एष ब्रह्मणोऽध्यात्ममादेशः । उपधाविवाला है; इसलिये मनकी
 सङ्कल्प एवं स्मृति आदि प्रतीतियोसे
 मानो विषय किया जाता हुआ
 ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है । अतः
 यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेश है ।

वाक्य-भाष्य

गच्छतीव प्राप्नोतीव विषयीकरोती- प्राप्त होता अर्थात् विषय करता है
 वेत्यर्थः । न पुनर्विषयीकरोति [वह ब्रह्म है—इस प्रकार उपासना
 करने चाहिये] । मन वस्तुतः ब्रह्मको
 विषय नहीं करता, क्योंकि ब्रह्म तो
 मनका अविषय है; इसलिये वह
 उसतक नहीं पहुँच सकता, जैसा कि
 पहले कह चुके हैं कि 'जिससे मन
 मनन किया कहा जाता है ।' अतः
 मनका भी मन होनेके कारण
 'गच्छतीव' (मानो जाता है) ऐसा
 कहा गया है ।

पद-भाष्य

विद्युन्निमेषणवदधिदैवतं द्रुत-
प्रकाशनधर्मि, अध्यात्मं च मनः-
प्रत्ययसमकालाभिव्यक्तिधर्मि—
इत्येष आदेशः। एवमादिश्यमानं
हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं भवतीति
ब्रह्मण आदेशोपदेशः। न हि
निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दबुद्धि-
भिराकलयितुं शक्यम् ॥ ५ ॥

विद्युत् और निमेषोन्मेषके
समान ब्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेवाला
है—यह अधिदैवत आदेश कहा
गया और वह मनकी प्रतीतिके
समकालमें अभिव्यक्त होनेवाला
है—यह उसका अध्यात्म आदेश
है। इस प्रकार उपदेश किया हुआ
ब्रह्म मन्दबुद्धियोंकी भी समझमें आ
जाता है—इसलिये यह [सोपाधिक]
ब्रह्मका उपदेश किया गया, क्योंकि
मन्द-बुद्धि पुरुषोद्धार निरुपाधिक
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा
सकता ॥ ५ ॥

वाक्य-भाष्य

आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्तत्स-
मीपे मनो वर्तत इति। उपस्मरत्य-
नेन मनसैव तद्ब्रह्म विद्वान्यस्मा-
त्तस्माद्ब्रह्म गच्छतीवेत्युच्यते।
अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च सङ्कल्पो
ब्रह्मप्रेषितस्य मनसः। अतः
उपस्मरणसङ्कल्पादिभिर्लिङ्गैर्ब्रह्म
मनोऽध्यात्मभूतमुपास्यमित्यभि-
प्रायः ॥ ५ ॥

अर्थात् ब्रह्मका स्वरूपभूत होनेके
कारण मन उसके समीप रहता है।
क्योंकि विद्वान् इस मनसे ही उस
ब्रह्मका स्मरण करता है इसलिये [मन]
ब्रह्मके समीप मानो जाता है' ऐसा
कहा जाता है। ब्रह्मद्वारा प्रेरित मनका
ही बारम्बार सङ्कल्प होता है। अतः
तात्पर्य यह है कि स्मरण और सङ्कल्प
आदि लिङ्गोंसे मनकी अध्यात्म ब्रह्म-
स्वरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥ ५ ॥

किंच

तथा—

वन-संज्ञक ब्रह्मकी उपासनाका फल

तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं
वेदाभि हैन५ सर्वाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ ६ ॥

वह यह ब्रह्म ही वन (सम्भजनीय) है । उसकी 'वन'—इस नामसे उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार जानता है उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगते हैं ॥ ६ ॥

पद-भाष्य

तद् ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम
तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य
प्रत्यगात्मभूतत्वाद्वनं वननीयं
संभजनीयम् । अतः तद्वनं नाम;
प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनमिति यतः,
तस्मात् तद्वनमिति अनेनैव गुणा-
भिधानेन उपासितव्यं चिन्त-
नीयम् ।

वह ब्रह्म निश्चय ही 'तद्वन'
नामवाला है । 'तस्य वनं तद्वनम्'
[इस प्रकार यहाँ षष्ठी तत्पुरुष
समास है] । अर्थात् यह उस
प्राणिसमूहका प्रत्यगात्मस्वरूप होनेके
कारण वन—वननीय अर्थात्
भजनीय है । इसलिये इसका नाम
'तद्वन' है । क्योंकि ब्रह्म 'तद्वन'
इस नामसे प्रसिद्ध है, इसलिये
उसकी 'तद्वन' इस गुणव्यञ्जक
नामसे ही उपासना—चिन्तन
करना चाहिये ।

वाक्य-भाष्य

तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो
विधीयते—

तद्ध तद्वनम् तदेतद्ब्रह्म तच्च
तद्वनं च तत्परोक्षं वनं
सम्भजनीयम् । वनतेस्तत्कर्म-

उस ब्रह्मकी अध्यात्म-उपासनामें
गुणका विधान किया जाता है—

'वह ब्रह्म वन' है, यानी यह ब्रह्म
तत् अर्थात् परोक्ष और वन—अच्छी
तरह भजन करने योग्य है । [वन्
धातुका अर्थ अच्छी प्रकार भजन
करना है] तत् शब्द जिसका कर्मभूत

पद-भाष्य

अनेन नाम्नोपासनस्य फल-
माह स यः कश्चिद् एतद् यथोक्तं
ब्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते
अभि ह एनम् उपासकं सर्वाणि
भूतानि अभि संवाञ्छन्ति ह
प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म ॥ ६ ॥

इस नामसे की हुई उपासनाका
फल बतलाते हैं—‘जो कोई इस
पूर्वोक्त ब्रह्मको उपर्युक्त गुणोंसे
युक्त जानता अर्थात् उपासना करता
है उस उपासकसे समस्त प्राणी
इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट
फलोंकी इच्छा यानी प्रार्थना करने
लगते हैं, जैसे कि ब्रह्मसे ॥ ६ ॥

एवमनुशिष्टः शिष्य आचार्य-
मुवाच—

इस प्रकार उपदेश पाकर
शिष्यने आचार्यसे कहा—

वाक्य-भाष्य

णस्तस्मात्तद्वनं नाम ।
ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मा-
दनेन गुणेन तद्वनमित्युपासित-
व्यम् । स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेवं
यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन
नाम्नाभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्ते
तस्यैतत्फलमुच्यते । सर्वाणि
भूतान्येनमुपासकमभिसंवाञ्छ-
न्तीहामिसम्भजन्ते सेवन्ते स्मे-
त्यर्थः । यथागुणोपासनं हि
फलम् ॥ ६ ॥

है ऐसे वन धातुसे तद्वन शब्द सिद्ध
होता है; अतः उसका ‘तद्वन’ नाम
है । ब्रह्मका यह नाम गुणविशेषके
कारण है । अतः इस गुणके कारण
वह ‘वन’ है’ इस प्रकार उपासना करने
योग्य है । वह, जो कोई उपर्युक्त
गुणके कारण पहले कहे हुए ‘वन’ इस
नामसे इसके अभिधेय ब्रह्मको जानता
अर्थात् उपासना करता है उसके लिये
यह फल बतलाया जाता है । इस
उपासककी सभी भूत इच्छा करते हैं
अर्थात् सभी उसका भजन यानी सेवा
करते हैं । यह प्रसिद्ध ही है कि जैसे
गुणवालेकी उपासना की जाती है वैसा
ही फल होता है ॥ ६ ॥

उपसंहार

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्वाह्नी वाव त
उपनिषदमब्रूमेति ॥ ७ ॥

[शिष्यके यह कहनेपर कि] हे गुरो ! उपनिषद् कहिये [गुरुने कहा] 'हमने तुझसे उपनिषद् कह दी । अब हम तेरे प्रति ब्राह्मण-जातिसम्बन्धिनी उपनिषद् कहेगे' ॥ ७ ॥

पद-भाष्य

उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यं
भो भगवन् ब्रूहि इति ।

एवमुक्तवति शिष्ये आहा-
चार्यः—उक्ता अभिहिता ते तव
उपनिषत् । का पुनः सेत्याह—
ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मन इयं
ब्राह्मीं ताम्, परमात्मविषयत्वा-
दतीतविज्ञानस्य, वाव एव ते
उपनिषदमब्रूमेति उक्तामेव
परमात्मविषयामुपनिषदमब्रूमेत्य-
वधारयत्युत्तरार्थम् ।

हे भगवन् ! जो चिन्तनीय
उपनिषद् यानी रहस्य है वह मुझसे
कहिये ।

शिष्यके ऐसा कहनेपर आचार्य-
ने कहा, 'तुझसे उपनिषद् तो कह
दी गयी ।' वह उपनिषद् क्या है ?
सो बतलाते हैं—हमने तेरे प्रति
ब्राह्मी—ब्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी
उपनिषद् ही कही है, क्योंकि पूर्व-
कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था ।
'वाव'—निश्चय ही 'ते उपनिषदमब्रूम'
इस वाक्यके द्वारा पहले कही हुई
उपनिषद्को ही लक्ष्य करके 'मैंने
तुमसे परमात्मसम्बन्धिनी उपनिषद्
ही कही है' इस प्रकार* अगले
ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके लिये
निश्चय करते हैं ।

वाक्य-भाष्य

उपनिषदं भो ब्रूहि इत्युक्ता-
यामप्युपनिषदि शिष्येणोक्त
आचार्य आह—उक्ता कथिता

इस प्रकार उपनिषद् कह चुकनेपर
भी जब शिष्यने कहा कि 'उपनिषद्
कहिये' तब आचार्य बोले—'मैंने
तुझसे उपनिषद् और आत्माकी

* उपनिषद्के जिज्ञासु शिष्यसे आचार्य पूर्वमें ही उपनिषद्का कथन कर यह स्पष्ट
करते हैं कि उत्तर ग्रन्थमें उपनिषद्का वर्णन नहीं है ।

पद-भाष्य

परमात्मविषयामुपनिषदं श्रुत-
वतः उपनिषदं भो ब्रूहीति
पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ?
यदि तावच्छ्रुतस्यार्थस्य प्रश्नः
कृतः, ततः पिष्टपेषणवत्पुनरु-
क्तोऽनर्थकः प्रश्नः स्यात् । अथ
सावशेषोक्तोपनिषत्स्यात्, ततस्त-
स्याः फलवचनेनोपसंहारो न
युक्तः “प्रेत्यास्माह्लोकादमृता
भवन्ति” (के० उ० २ । ५)
इति । तस्मादुक्तोपनिषच्छेषविष-
योऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एव, अनव-
शेषितत्वात् । कस्तर्ह्यभिप्रायः
शब्दुरित्युच्यते—

यहाँ परमात्मविषयिनी उपनिषद्-
को सुन चुकनेवाले शिष्यका
‘उपनिषद् कहिये’ इस प्रकार प्रश्न
करनेमें क्या अभिप्राय है ? यदि
उसने सुनी हुई बातके विषयमें ही
पुनः प्रश्न किया है तो उसका पुनः
कहना पिष्टपेषण (पिसे हुएको
पीसने) के समान निरर्थक ही है ।
और यदि पहले कही हुई उपनिषद्
असम्पूर्ण होती तो “इस लोकसे
प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो
जाते हैं” इस प्रकार फल बतलाते हुए
उसका उपसंहार करना उचित न
होता । अतः पूर्वोक्त उपनिषद्के
अवशिष्ट (कहनेसे बचे हुए) अंशके
सम्बन्धमें प्रश्न करना भी अयुक्त ही
है, क्योंकि उसमें कोई बात कहनेसे
छोड़ी नहीं गयी । तो फिर प्रश्नकर्ता-
का क्या अभिप्राय हो सकता है ?
इसपर कहा जाता है—

वाक्य-भाष्य

ते तुभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च ।
अधुना ब्राह्मीं धाव ते तुभ्यं
ब्रह्मणो ब्राह्मणजातेरुपनिषदमब्रूम
वक्ष्याम इत्यर्थः । वक्ष्यति हि ।
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि-
षत् । तस्मान्न भूताभिप्रायोऽब्रूमे-
त्ययं शब्दः ॥ ७ ॥

उपासना कह दी । अब हम
तुझे ब्राह्मी—ब्रह्मकी—ब्राह्मण-जातिकी
उपनिषद् सुनाते हैं । यह उपनिषद्
आगे कही जायगी । अबतक ब्राह्मी
उपनिषद् नहीं कही गयी, केवल
आत्मोपनिषद् ही कही गयी है । अतः
‘अब्रूम’ इस शब्दसे भूतकालका
अभिप्राय नहीं है ॥ ७ ॥

पं०-भाष्य'

किं पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया
तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा, अथ
निरपेक्षैव ? सापेक्षा चेदपेक्षित-
विषयामुपनिषद् ब्रूहि । अथ
निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद-
वचनातः परमस्तीत्येवमभिप्रायः ।
एतदुपपन्नमाचार्यस्यावधारण-
वचनम् 'उक्ता त उपनिषत्'
इति ।

ननु नावधारणमिदम्, यतो-
ऽन्यद्वक्तव्यमाह 'तस्यै तपो दमः'
इत्यादि ।

सत्यम्, वक्तव्यमुच्यते आचा-
र्येण न तूक्तोपनिष-
च्छेषतया तत्सहकारि-
साधनान्तराभिप्रायेण
वा; किं तु ब्रह्मविद्या-
प्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदैस्तदङ्गैश्च

पहले जो उपनिषद् कही गयी
है उसके अवशेषरूपसे किन्हीं अन्य
सहकारी साधनोकी अपेक्षा है
अथवा वह सर्वथा निरपेक्षा ही कहीं
गयी है ? यदि वह सापेक्षा है तो
अपेक्षित विषयसम्बन्धिनी उपनिषद्
कहिये और यदि उसे किसीकी
अपेक्षा नहीं है तो पिप्पलादके
समान* इससे पर और कुछ नहीं
है—इस प्रकार निर्धारण कीजिये—
यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय है ।
अतः आचार्यका 'तुझसे उपनिषद्
कह दी गयी' यह अवधारण वाक्य
ठीक ही है ।

शङ्का—यह अवधारण वाक्य
नहीं हो सकता, क्योंकि 'तस्यै तपो
दमः' इत्यादि आगामी वाक्यद्वारा
कुछ और कहने योग्य बात कही
गयी है ।

समाधान—ठीक है, आचार्यने
एक दूसरे कथनीय विषयको तो
कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त
उपनिषद्के अवशेषरूप अथवा
अन्य सहकारी साधनरूपसे नहीं
कहा । बल्कि ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिके
उपाय बतलानेके ही अभिप्रायसे
कहा है, क्योंकि मन्त्रमे वेद और

पद-भाष्य

सहपाठेन समीकरणात्तपः प्रभृती-
नाम् । न हि वेदानां शिक्षाद्य-
ज्ञानां च साक्षाद्ब्रह्मविद्याशेषत्वं
तत्सहकारिसाधनत्वं वा सम्भ-
वति ।

सहपठितानामपि यथायोगं
विभज्य विनियोगः स्यादिति
चेत्; यथा सूक्तवाकानुमन्त्रण-
मन्त्राणां यथादैवतं विभागः,
तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामपि
ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाध-
नत्वं चेति कल्प्यते । वेदानां
तदज्ञानां चार्थप्रकाशकत्वेन

उनके अंगोंके साथ तप आदिकां
पाठ करके उनसे इनकी समानतां
प्रकट की गयी है । ब्रह्मविद्याके
साक्षात् शेषभूत अथवा सहकारी
साधन वेद और उनके अंग शिक्षा
आदि भी नहीं हो सकते । [अतः
इनके साथ पाठ होनेसे तप आदि भी
विद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं
होते] ।

शङ्का—किन्तु [वेद-वेदाङ्गोंके]
साय-साय पढ़े हुए होनेपर भी तप
आदिका भी सम्बन्धके अनुसार
विभाग करके प्रयोग किया जा सकता
है । अर्थात् जिस प्रकार सूक्तवाकरूप
अनुमन्त्रण मन्त्रोंका उनके देवताओं-
के अनुसार विभाग किया जाता
है* उसी प्रकार तप दम कर्म और
सत्यादिको भी ब्रह्मविद्याका शेषभूत
अथवा सहकारी साधन माना जा
सकता है । वेद और उनके अङ्ग
अर्थके प्रकाशक होनेसे कर्म और

* अग्निरिदं हविरजुपतावीवृषत महो ज्यायोऽङ्गुन ।

अग्निषोमाविद हविरजुपेतामवीवृषेता महो ज्यायोऽङ्गाताम् ॥

इत्यादि सूक्तवाक्ये ही समस्त यज्ञोंकी समाप्तिपर देवताओंका अनुमन्त्रण किया जाता है । यद्यपि इस सूक्तवाक्यमें बहुतसे देवताओंका निर्देश किया गया है; तो भी जिस यज्ञमें जिस देवताका आवाहन किया जाता है उसीके विसर्जनमें समर्थ होनेके कारण जिस प्रकार इस सूक्तवाक्यका विनियोग होता है उसी प्रकार तप आदिका भी विद्याके शेषरूपसे विनियोग हो जायगा ।

पद-भाष्य

कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येवं ह्ययं विभागो युज्यते अर्थसम्बन्धोपपत्तिसामर्थ्यादिति चेत् ।

न; अयुक्तेः । न ह्ययं विभागो घटनां प्राञ्चति । न हि सर्वक्रियाकारकफलभेदबुद्धितिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषापेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा युज्यते । सर्वविषयव्यावृत्तप्रत्यगात्मविषयनिष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्यायास्तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य । “मोक्षमिच्छन्सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम् । त्यजतैव हि तज्ज्ञेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्” तस्मात्कर्मणां सहकारित्वं कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योपपद्यते । ततोऽसदेव सूक्तवाकानुमन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति ।

आत्मज्ञानके साधन है—इस प्रकार अर्थके सम्बन्धकी उपपत्तिके सामर्थ्यसे उनका ऐसा विभाग उचित ही है । ऐसा मानें तो ?

समाधान—युक्तिसङ्गत न होनेके कारण ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके अनुकूल नहीं है । सब प्रकारकी क्रिया कारक फल और भेदबुद्धिका तिरस्कार करनेवाली ब्रह्मविद्यामे किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मविद्या और उसका फल निःश्रेयस—ये सब प्रकारके विषयोसे निवृत्त होकर प्रत्यगात्मा-रूप विषयमे स्थित होनेवाले हैं । [कहा भी है] “मोक्षकी इच्छा करनेवाला पुरुष सर्वदा साधनसहित कर्मोंको त्याग दे । त्याग करनेसे ही त्यागीको अपने प्रत्यगात्मरूप परमपदका ज्ञान हो सकता है” । अतः कर्मको ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको कर्मका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव नहीं है । अतः सूक्तवाकरूप अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो सकता है—ऐसा विचार मिथ्या ही है । अतः [शिष्यके उपर्युक्त]

पद-भाष्य

तस्मादवधारणार्थतैव प्रश्नप्रति-
वचनस्योपपद्यते । एतावत्येवेयम्
उपनिपदुक्तान्यनिरपेक्षा अमृत-
त्वाय ॥ ७ ॥

प्रश्नका जो उत्तर है वह [उपदेश-
की समाप्तिका] अवधारण करनेके
लिये है—ऐसा मानना ही ठीक है ।
अर्थात् अमरत्व-प्राप्तिके लिये किसी
अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित इतनी
ही उपनिपद कही गयी है ॥ ७ ॥

विद्याप्राप्तिके साधन

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि
सत्यमायतनम् ॥ ८ ॥

उस (ब्राह्मी उपनिपद) की तप, दम, कर्म तथा वेद और सम्पूर्ण
वेदांग—ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है ॥ ८ ॥

पद-भाष्य

यामिमां ब्राह्मीमुपनिपदं तवा-
ग्नेऽब्रूमेति तस्यै तस्या उक्ताया
उपनिपदः प्राप्त्युपायभूतानि
तपआदीनि । तपः कायेन्द्रिय-
मनसां समाधानम् । दमः उप-

तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी
उपनिपदका वर्णन किया है उस
पूर्वकथित उपनिपदकी प्राप्तिके
उपायभूत तप आदि हैं । शरीर,
इन्द्रिय और मनके समाधानका
नाम तप है । दम उपशम
(विषयोसे निवृत्त होने) को कहते

वाक्य-भाष्य

तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिपदः
तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कर्म
अग्निहोत्रादीत्येतानि प्रतिष्ठाश्रयः ।
एतेषु हि सत्सु ब्राह्मण्युपनिपत्
प्रतिष्ठिता भवति । वेदाश्चत्वारोऽ-
ङ्गानि च सर्वाणि । प्रतिष्ठेत्यनु-

उस आगे कही जानेवाली उपनिपद-
की तप—ब्रह्मचर्यादि, दम—इन्द्रिय-
निग्रह तथा अग्निहोत्रादि कर्म—ये सब
प्रतिष्ठा—आश्रय हैं । इनके होनेपर
ही ब्राह्मी उपनिपद प्रतिष्ठित हुआ
करती है । चारो वेद तथा सम्पूर्ण
वेदाङ्ग भी प्रतिष्ठा ही हैं । इस प्रकार
[वेदाः सर्वाङ्गानिके आगे] 'प्रतिष्ठा'

पठ-भाष्य .

शमः । कर्म अग्निहोत्रादि ।
एतैर्हि संस्कृतस्य सत्त्वशुद्धिद्वारा
तत्त्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा । दृष्टा ह्यमृ-
दितकल्मषस्योक्तेऽपि ब्रह्मण्य-
प्रतिपत्तिर्विपरीतप्रतिपत्तिश्च, यथे-
न्द्रविरोचनप्रभृतीनाम् ।

तस्मादिह वातीतेषु वा बहुषु
जन्मान्तरेषु तपआदिभिः कृत-
सत्त्वशुद्धेर्ज्ञानं समुत्पद्यते यथा-
श्रुतम्; “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा
देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता
ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः”
(इवे० उ० ६।२३) इति मन्त्र-
वर्णात् । “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां

है । और कर्म अग्निहोत्रादि हैं ।
इनके द्वारा संस्कारयुक्त हुए पुरुषो-
को ही चित्तशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानकी
उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका
मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है उन
पुरुषोको तो उपदेश दिया जानेपर
भी ब्रह्मके विषयमे अज्ञान अथवा
विपरीत ज्ञान होता देखा गया है,
जैसे इन्द्र और विरोचन आदिको ।

अतः इस जन्ममे अथवा बीते
हुए अनेको जन्मोंमे जिनका चित्त
तप आदिसे शुद्ध हो गया है उन्हें
ही श्रुत्युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है ।
“जिसकी भगवान्मे अत्यन्त भक्ति
है और जैसी भगवान्मे है वैसी ही
गुरुमे भी है उस महात्माको ही ये
पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैं”
इस मन्त्रवर्णसे तथा “पापकर्मोंके

वाक्य-भाष्य

वर्तते । ब्रह्माश्रया हि विद्या ।
सत्यं यथाभूतवचनमपीडाकरम्
आयतनं निवासः सत्यवत्सु हि
सर्वं यथोक्तमायतन इवाव-
स्थितम् ॥ ८ ॥

पदकी अनुवृत्ति की जाती है । क्योंकि
विद्या ब्रह्म (वेद) के ही आश्रय रहने-
वाली है । सत्य अर्थात् दूसरेको पीडा
न पहुँचानेवाला यथार्थ वचन
आयतन—निवासस्थान है, क्योंकि
सत्यवान् पुरुषोंमे ही उपर्युक्त साधन
आयतनके समान स्थित है ॥ ८ ॥

पद-भाष्य

क्षयात्पापस्य कर्मणः” (महा०
शा० २०४।८) इति स्मृतेश्च ।

इतिशब्दः उपलक्षणत्वप्रदर्श-
नार्थः । इति एवमाद्यन्यदपि
ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकम् “अमानि-
त्वमदम्भित्वम्” (गीता १३।७)
इत्याद्युपदर्शितं भवति । प्रतिष्ठा
पादौ पादाविवासाः, तेषु हि
सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या
प्रवर्तते, पद्भ्यामिव पुरुषः ।
वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्गानि
शिक्षादीनि षट् कर्मज्ञानप्रकाश-
कत्वाद्देदानां तद्रक्षणार्थत्वाद्
अङ्गानां प्रतिष्ठात्वम् ।

अथवा, प्रतिष्ठाशब्दस्य पाद-
रूपकल्पनार्थत्वाद्देदास्त्वितराणि
सर्वाङ्गानि शिरआदीनि ।
अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेद-
ग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम् ।

क्षीण होनेपर पुरुषोको ज्ञान उत्पन्न
होता है” इस स्मृतिसे भी यही
प्रमाणित होता है ।

[मूल मन्त्रमे] ‘इति’ शब्द
[अन्य साधनोंका] उपलक्षणत्व
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्
इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने-
वाले “अमानित्व अदम्भित्व” आदि
अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते
हैं । ‘प्रतिष्ठा’ चरणोको कहते हैं
अर्थात् वे चरणोके समान इसके
आधारभूत हैं । जिस प्रकार पुरुष
अपने चरणोपर स्थित होकर व्यापार
करता है उसी प्रकार इन साधनोंके
रहते हुए ही ब्रह्मविद्या स्थित और
प्रवृत्त होती है । ऋक् आदि चार
वेद और शिक्षा आदि छः अङ्ग
[भी प्रतिष्ठा] हैं । कर्म और
ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण
वेदोको और उनकी रक्षाके
कारणभूत होनेसे वेदाङ्गोको ब्रह्म-
विद्याकी प्रतिष्ठा कहा गया है ।

अथवा ‘प्रतिष्ठा’ शब्दकी चरण-
रूपसे कल्पना की गयी है; इसलिये
वेद उस ब्रह्मविद्याके शिर आदि
अन्य सम्पूर्ण अङ्ग हैं । इस पक्षमे
शिक्षा आदिको वेदका ग्रहण करनेसे
ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिये ।

पद-भाष्य

अङ्गिनिहि गृहीतेऽङ्गानि गृहीतानि
एव भवन्ति, तदायत्तत्वादङ्गा-
नाम् ।

सत्यम् आयतनं यत्र तिष्ठत्यु-
पनिषत् तदायतनम् । सत्यमिति
अमायिता अकौटिल्यं वाङ्मनः-
कायानाम् । तेषु आश्रयति
विद्या ये अमायाविनः साधवः,
नासुरप्रकृतिषु मायाविषु; “न
येषु जिह्वमनृतं न माया च”
(प्र० उ० १ । १६) इति
श्रुतेः । तस्मात्सत्यमायतनमिति
कल्प्यते । तपआदिषु एव
प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना-
तिशयत्वज्ञापनार्थम् । “अश्वमेध-
सहस्रं च सत्यं च तुलयाधृतम् ।
अश्वमेधसहस्राच्च सत्यमेकं विशि-
ष्यते” (विष्णुस्मृ० ८) इति
स्मृतेः ॥ ८ ॥

क्योंकि अङ्गीके अधीन ही अङ्ग होते
हैं इसलिये अङ्गीके गृहीत होनेपर
उसके अङ्ग भी गृहीत हो ही
जाते हैं ।

सत्य आयतन है । जहाँ वह
उपनिषद् स्थित होती है वही
उसका आयतन है । वाणी, मन
और शरीरकी अमायिकता यानी
अकुटिलताका नाम ‘सत्य’ है ।
जो लोग अमायावी और साधु
(शुद्धस्वभाव) होते हैं उन्हींमें
ब्रह्मविद्या आश्रय लेती है, आसुरी
प्रकृतिवाले मायावियोमे नहीं, जैसा
कि “जिनमे कुटिलता, मिथ्या और
माया नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध
होता है । अतः सत्य उसका
आयतन है—ऐसी कल्पना की
जाती है । तप आदिमे ही प्रतिष्ठा-
रूपसे प्राप्त हुए सत्यको फिर
आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका
अतिशय साधनत्व प्रदर्शित करनेके
लिये है । “सहस्र अश्वमेध और
सत्य तराजूमे रखे जानेपर सहस्र
अश्वमेधोकी अपेक्षा अकेला सत्य ही
विशेष ठहरता है” इस स्मृतिसे भी
यही प्रमाणित होता है ॥ ८ ॥

ग्रन्थावगाहनका फल

यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ६ ॥

जो निश्चयपूर्वक इस उपनिषद्को इस प्रकार जानता है वह
पापको क्षीण करके अनन्त और महान् स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है,
प्रतिष्ठित होता है ॥ ९ ॥

पठ-भाष्य

यो वै एतां ब्रह्मविद्याम्
'केनेपितम्' इत्यादिना यथो-
क्ताम् एवं महाभागाम् 'ब्रह्म ह
देवेभ्यः' इत्यादिना स्तुतां सर्व-
विद्याप्रतिष्ठां वेद 'अमृतत्वं
हि विन्दते' इत्युक्तमपि ब्रह्म-
विद्याफलमन्ते निगमयति—

'केनेपितम्' इत्यादि वाक्यद्वारा
कही हुई तथा 'ब्रह्म ह देवेभ्यः'
आदि आख्यायिकाद्वारा स्तुत इस
महाभागा और सम्पूर्ण विद्याओकी
आश्रयभूता ब्रह्मविद्याको जो पुरुष
जानता है वह पापको छोड़कर
अर्थात् अविद्या, कामना और
कर्मरूप संसारके बीजको त्यागकर
अनन्त—जिसका कोई पार नहीं
है उस स्वर्गलोकमे अर्थात् सुखस्वरूप

वाक्य-भाष्य -

तामेतां तपभाद्यङ्गां तत्प्रतिष्ठां
ब्राह्मीमुपनिषदं सायतनामात्म-
ज्ञानहेतुभूतामेवं यथावद्यो वेद
अनुवर्ततेऽनुतिष्ठति; तस्यैतत्फलम्
आह—अपहत्य पाप्मानम् अप-
क्षीय धर्माधर्मावित्यर्थः अन-
न्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते स्वर्गे
लोके सुखप्राये निर्दुःखात्मनि

तप आदि अंगोवाली और उन्हीपर
प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद्को, जो
कि आत्मज्ञानकी हेतुभूत है, जो उसके
आयतनके सहित इस प्रकार यथावत्
जानता है—जो उसका अनुवर्तन
यानी अनुष्ठान करता है उसके लिये
यह फल बतलाया गया है। यह पापको
क्षीण करके अर्थात् धर्म और अधर्मका
क्षय करके जिसका अन्त न हो उस
स्वर्गलोकमे अर्थात् दुःखरहित आनन्द-
प्राय और अनन्त—अपार अर्थात्

पद-भाष्य

अपहत्य पाप्मानम् अविद्याकाम-
कर्मलक्षणं संसारबीजं विधूय
अनन्ते, अपर्यन्ते स्वर्गे लोके
सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत् । अनन्ते
इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त-
शब्द औपचारिकोऽपि स्याद्
इत्यत आह—ज्येये इति । ज्येये
ज्यायसि सर्वमहत्तरे स्वात्मनि
मुख्ये एव प्रतितिष्ठति । न पुनः
संसारमापद्यत इत्यभिप्रायः ॥९॥

ब्रह्ममे, जो ज्येय—बड़ा अर्थात्
सबसे महान् है उस अपने मुख्य
आत्मामें स्थित हो जाता है ।
तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार-
को प्राप्त नहीं होता । ‘अमृतत्वं हि
विन्दते’ इस वाक्यद्वारा पहले
ब्रह्मविद्याका फल कह भी दिया है,
तो भी इस वाक्यद्वारा उसका अन्तमे
फिर उपसंहार करते हैं । ‘अनन्त’ ऐसा
विशेषण होनेके कारण ‘स्वर्गे लोके’
से देवलोक नहीं समझना चाहिये;
क्योंकि उसमे भी उपचारसे ‘अनन्त’
शब्दकी प्रवृत्ति हो सकती है
इसलिये ‘ज्येये’ यह विशेषण दिया
गया है ॥ ९ ॥

इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

केनोपनिषत्पदभाष्यम्

सम्पूर्णम्

वाक्य-भाष्य

परे ब्रह्मणि ज्येये महति सर्व-
महत्तरे प्रतितिष्ठति सर्ववेदान्तवेद्यं
ब्रह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥

ज्येष्ठ—महान् यानी सबसे बड़े परब्रह्म-
मे प्रतिष्ठित हो जाता है । अर्थात्
सम्पूर्ण वेदान्तवाक्योसे वेद्य ब्रह्मको
आत्मभावसे जानकर उसी ब्रह्मको
प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥

इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

केनोपनिषद्वाक्यभाष्यम्

सम्पूर्णम्

शान्तिपाठ

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म
निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा-
करणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

श्रीहरिः

मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	खं०	मं०	पृ०
अथ वायुमब्रुवन्वायवेतत्	...	३	७
अथाध्यात्मं यदेतत्	...	४	५
अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्	...	३	११
इह चेदवेदीदय	...	२	५
उपनिषदं भो ब्रूहि	...	४	७
ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः	...	१	१
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्	...	३	४
तद्ध तद्वनं नाम	...	३	८
तदेक्षन्तीत्माकृमेवायम्	...	४	६
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितराम्	...	३	२
तस्माद्वा एते देवाः	...	४	२
तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यम्	...	३	५
तस्मै तृणं निदधौ	...	३	९
तस्यै तपो दमः कर्मेति	...	३	६
तस्यैव आदेशो यदेतत्	...	३	१०
तेऽग्निमब्रुवज्जातेवेदः	...	४	८
न तत्र चक्षुर्गच्छति	...	३	४
नाह मन्ये सुवेदेति	...	३	३
प्रतिबोधविदितम्	...	२	२
ब्रह्म देवेभ्यः	...	२	४
यच्चक्षुषा न पश्यति	...	३	१
यच्छ्रोत्रेण न शृणोति	...	१	६
यत्प्राणेन न प्राणिति	...	१	७
यदि मन्यसे सुवेदेति	...	१	८
यद्वाचानभ्युदितं येन	...	२	१
यन्मनसा न मनुते	...	१	४
यस्यामतं तस्य मतम्	...	१	५
यो वा एतामेवम्	...	२	३
श्रोत्रस्य श्रोत्रम्	...	४	९
स तस्मिन्नेवाकाशे	...	१	२
सा ब्रह्मेति होवाच	...	३	१२

प्राक्थन

कठोपनिषद् कृष्णयजुर्वेदकी कठशाखाके अन्तर्गत है। इसमें यम और नचिकेताके संवादरूपसे ब्रह्मविद्याका बड़ा विशद वर्णन किया गया है। इसकी वर्णनशैली बड़ी ही सुबोध और सरल है। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी इसके कई मन्त्रोंका कही शब्दतः और कहीं अर्थतः उल्लेख है। इसमें, अन्य उपनिषदोंकी भाँति जहाँ तत्त्वज्ञानका गम्भीर विवेचन है वहाँ नचिकेताका चरित्र पाठकोंके सामने एक अनुपम आदर्श भी उपस्थित करता है। जब वे देखते हैं कि पिताजी जीर्ण-शीर्ण गौएँ तो ब्राह्मणोंको दान कर रहे हैं और दूध देनेवाली पुष्ट गायें भरे लिये रख छोड़ी हैं तो बालावस्था होनेपर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती और वे बालसुलभ चापल्य प्रदर्शित करते हुए वाजश्रवासे पूछ बैठते हैं—‘तत कस्मै मां दास्यसि’ (पिताजी, आप मुझे किसको देंगे ?) उनका यह प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि विश्वजित् यागमें सर्वस्वदान किया जाता है, और ऐसे सत्पुत्रका दान किये बिना वह पूर्ण नहीं हो सकता था। वस्तुतः सर्वस्वदान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु ‘अपनी’ न रहे और यहाँ अपने पुत्रके मोहसे ही ब्राह्मणोंको निकम्मी और निरर्थक गौएँ दी जा रही थीं; अतः इस मोहसे पिताका उद्धार करना उनके लिये उचित ही था।

इसी तरह कई बार पूछनेपर जब वाजथवाने खीझकर कहा कि मैं तुझे मृत्युको दूँगा, तो उन्होंने यह जानकर भी कि पिताजी क्रोधवश ऐसा कह गये हैं, उनके कथनकी उपेक्षा नहीं की। महाराज दशरथने वस्तुस्थितिको बिना समझे ही कैकेयीको वचन दिये थे; किन्तु भगवान् रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं समझी। जिस समय द्रौपदीके स्वयंवरमें अर्जुनने मत्स्यवेध किया और पाण्डवलोग द्रौपदीको लेकर अपने निवास-स्थानपर आये उस समय माता कुन्तीने बिना जाने-बूझे घरके भीतरसे ही कह दिया था कि 'सब भाई मिलकर भोगो'। माताकी यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्ध और भ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातृभक्त पाण्डवोंको उसका अक्षरशः पालन ही अभीष्ट हुआ। ऐसा ही प्रसंग नचिकेताके सामने उपस्थित हुआ और उन्होंने भी अपने पिताके वचनकी रक्षाके लिये उनके मोहजनित वात्सल्य और अपने ऐहिक जीवनको सत्यकी वेदीपर निछावर कर दिया।

हमारे बहुत-से भाइयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत और अनर्गल कथनकी मर्यादा रखनेके लिये इतना सरदर्द मोल लेना कोरी भूल और भोलापन ही जान पड़ेगा। किन्तु उन्हें इसका रहस्य समझनेके लिये कुछ गम्भीर विचारकी आवश्यकता है। योगदर्शनके साधन-पादमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँच यमोंका नाम-निर्देश करनेके अनन्तर ही कहा है—'जातिदेशकाल-समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्' (यो० सू० २।३१) अर्थात् जाति, देश, काल और कर्त्तव्यानुरोधकी अपेक्षा न करते हुए इनका सर्वथा पालन करना महाव्रत है तथा जाति, देश और कालादिकी अपेक्षासे पालन करना अल्पव्रत कहलाता है। इनमें अल्पव्रतमें ही लोकाचार, सुविधा और हानि-लाभ आदिके विचारकी गुञ्जाइश है। उसे हम व्यावहारिक धर्म कह सकते हैं। वह किसी विशेष सिद्धिका कारण नहीं हो सकता; सिद्धियोंकी प्राप्ति तो महाव्रतसे ही होती है। योगदर्शनमें इससे आगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी प्रतिष्ठासे भिन्न-भिन्न सिद्धियोंकी प्राप्ति बतलायी है वह महाव्रतकी ही हो सकती है। इस प्रकारका महाव्रत, व्यवहारी लोगोंकी दृष्टिमें

भले ही व्यर्थ आग्रह और मानसिक संकीर्णता जान पड़े तथापि वह परिणाममें सर्वदा मंगलमय ही होता है। भगवान् रामका वनवास, परशुरामजीका मातृवध, पुरुका यौवनदान, तथा पाँच पाण्डवोंका एक ही द्रौपदीके साथ पाणिग्रहण करना—ये सब प्रसङ्ग इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। ऐसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ। उनका यमलोक-गमन उन्हींके लिये नहीं उनके पिताके लिये और सारे संसारके लिये भी कल्याणकर ही हुआ।

यमलोकमें पहुँचनेपर भी जबतक यमराजसे उनकी भेंट नहीं हुई तबतक उन्होंने अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इससे भी उनकी प्रौढ सत्यनिष्ठाका पता लगता है। उनका शरीर यमराजको दान दिया जा चुका था, अतः अब उसपर यमराजका ही पूर्ण अधिकार था; उनका तो सबसे पहला कर्तव्य यही था कि वे उसे धर्मराजको सौंप दें। इसीसे वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोड़कर यमराजके द्वारपर ही पड़े रहे। तीन दिन पश्चात् जब यमराज आये तो उन्होंने उन्हें एक-एक दिनके उपवासके लिये एक-एक वर दिया। इससे अतिथिसत्कारका महत्त्व प्रकट होता है। अतिथिकी उपेक्षा करनेसे कितनी हानि होती है—यह बात वहाँ (अ० १ व० १ मं० ७, ८ मे) स्पष्टतया बतलायी गयी है।

इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर माँगे हैं उनके क्रममें भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृपरितोष। वे पिताके सत्यकी रक्षाके लिये उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले आये थे। इससे उनके पिता स्वभावतः बहुत खिन्न थे। इसलिये उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि उन्हें शान्ति मिलनी चाहिये। यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद हो तो, जबतक हम उसका खेद निवृत्त न कर देंगे, हमें भी शान्ति नहीं मिल सकती। यह नियम मनुष्यमात्रके लिये समान है; और यहाँ तो स्वयं उनके पूज्य पिताको ही खेद था; इसलिये सबसे पहले उनकी शान्ति अमीष्ट होनी ही चाहिये थी। यह पितृपरितोष उनकी दृष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे पहले उन्होंने यही वर माँगा।

लौकिक शान्तिके पश्चात् मनुष्यको स्वभावसे ही पारलौकिक सुखकी इच्छा होती है; यहाँतक कि जब वह अधिक प्रबल हो जाती है तो वह ऐहिक सुखकी कुछ भी परवा नहीं करता। इसीलिये नचिकेताने भी दूसरे वरसे पारलौकिक सुख यानी स्वर्गलोककी प्राप्ति का साधनभूत अग्निविज्ञान माँगा; किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वे स्वर्गसुखके इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके पहले वरमें पिताकी शान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमें मनुष्यमात्र की हितचिन्ता थी। सबके हितमें उनका भी हित था ही। वे स्वयं स्वर्गसुखके लिये लालायित नहीं थे। यह बात उस समय स्पष्ट हो जाती है जब यमराजके यह कहनेपर कि—

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामाः शृण्वन्तः प्रार्थयस्व ।

इमा रामाः सरथाः सत्पुत्रा न हीदृशा लभन्तोया मनुष्यैः ।

आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥

(१ । १ । २५)

वे कहते हैं—

श्रीभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।

अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव बाह्यास्तव नृत्यगीते ॥२६॥

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा ।

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कथःस्यः प्रजानन् ।

अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदोर्ध्वं जीविते को रमेत ॥२८॥

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्ताम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् ।

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥

(अ० १ व० १)

उपर्युक्त उद्धरणोंसे उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदर्शनकी अनवरत पिपासा स्पष्ट प्रतीत होती है। इसीसे प्रेरित होकर उन्होंने

तृतीय वर माँगा था। यमराजने उनकी जिज्ञासाकी परीक्षाके लिये उन्हें तरह-तरहके प्रलोभन दिये और बड़े-बड़े मनोमोहक सम्बन्धवाग् दिखलाये परन्तु 'आत्मामृतके लिये लालायित नचिकेताने उनपर कोई दृष्टि न देकर यही कहा 'वरस्तु मे वरणीयः स एव' 'नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते' इत्यादि।

इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे लौकिक और पारलौकिक भोगोंसे सर्वथा उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवेक विद्यमान है, वे शम-दमादि साधनोंसे सर्वथा सम्पन्न हैं और उनमें तीव्र मुमुक्षाकी प्रच्छन्न अग्नि तेज़ीसे धधक रही है तो उन्हें उनकी शान्तिके लिये ज्ञानामृतकी वर्षा करनी पड़ी। वह ज्ञानवर्षा ही सम्पूर्ण लोकोंका कल्याण करनेके लिये आज भी कठोपनिषद्के रूपमें विद्यमान है। परन्तु उससे विमुक्त बोधरूप अंकुर तो उसी हृदयमें प्रस्फुटित हो सकता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्टयसम्पन्न है। परम उदार पयोधर जल तो सभी जगह बरसाते हैं परन्तु उससे परिणाम भिन्न-भिन्न भूमियोंकी योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न होता है। ठीक यही बात शास्त्रोपदेशके विषयमें भी है। शास्त्ररूपा और ईश्वररूपा तो सभीपर समान है परन्तु आत्मरूपाकी न्यूनाधिकताके कारण उससे होनेवाले परिणामोंमें अन्तर रहता है।

हम उस अनुपम अमृतका पानकर अमर जीवन प्राप्त कर सकें—ऐसी तीव्र आकांक्षासे हमें उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि 'इह चेद्वेदीदृश्य सत्यमस्ति न चेदिहा-वेदीन्महती विनष्टिः' (के० उ० २।५) इस श्रुतिके अनुसार इस मानवजीवनका परमलाभ आत्मामृतकी प्राप्ति ही है। इसलिये इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवान्से प्रार्थना है कि वे हमें उसकी प्राप्तिकी योग्यता प्रदान करें।

अनुवादक

श्रीहरिः

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
१. शान्तिपाठ	...	१
२. सम्बन्ध-भाष्य	..	२

प्रथम अध्याय

प्रथमा वल्ली

३. वाजभ्रवसका दान	...	६
४. नचिकेताकी शङ्का	..	८
५. पिता-पुत्र-संवाद	...	९
६. यमलोकमे नचिकेता	...	१२
७. यमराजका वरप्रदान	..	१४
८. प्रथम वर—पितृपरितोष	...	१५
९. स्वर्गस्वरूपप्रदर्शन	...	१७
१०. द्वितीय वर—स्वर्गसाधनभूत अग्निविद्या	..	१८
११. नाचिकेत अग्निचयनका फल	...	२२
१२. तृतीय वर—आत्मरहस्य	...	२७
१३. नचिकेताकी स्थिरता	...	२९
१४. यमराजका प्रलोभन	..	३०
१५. नचिकेताकी निरीहता	..	३३

द्वितीया वल्ली

१६. श्रेय-प्रेयविभवेक	...	३९
१७. अविद्याग्रस्तोकी दुर्दशा	...	४४
१८. आत्मज्ञानकी दुर्लभता	..	४७
१९. कर्मफलकी अनित्यता	...	५२

२०. नचिकेताके त्यागकी प्रशंसा	...	५३
२१. आत्मज्ञानका फल	...	५४
२२. सर्वातीत वस्तुविषयक प्रश्न	...	५७
२३. ओङ्कारोपदेश	...	५८
२४. आत्मस्वरूपनिरूपण	...	६०
२५. आत्मा आत्मकृपासाध्य है	...	६८
२६. आत्मज्ञानका अनधिकारी	...	६९

तृतीया बह्नी

२७. प्राप्ता और प्राप्तव्य भेदसे दो आत्मा	...	७२
२८. शरीरादिसे सम्यन्वित रथादि रूपक	...	७५
२९. अविवेकीकी विवशता	...	७७
३०. विवेकीकी स्वाधीनता	...	७८
३१. अविवेकीकी ससारप्राप्ति	...	७९
३२. विवेकीकी परमपदप्राप्ति	...	७९
३३. इन्द्रियादिका तारतम्य	...	८१
३४. आत्मा सूक्ष्मबुद्धिग्राह्य है	...	८४
३५. लयचिन्तन	...	८६
३६. उद्बोधन	...	८८
३७. निर्विण्ण आत्मज्ञानसे अमृतत्वप्राप्ति	...	९०
३८. प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा	...	९२

द्वितीय अध्याय

प्रथमा बह्नी

३९. आत्मदर्शनका विघ्न—इन्द्रियोकी बहिर्मुखता	...	९४
४०. अविवेकी और विवेकीका अन्तर	...	९७
४१. आत्मज्ञकी सर्वज्ञता	...	९९
४२. आत्मज्ञकी निःशोकता	...	१०१
४३. आत्मज्ञकी निर्भयता	...	१०२

४४. ब्रह्मज्ञका सार्वभौम्यदर्शन	•	••	१०३
४५. अरणिस्थ अग्रिमे ब्रह्मदृष्टि	••	•••	१०५
४६. प्राणमे ब्रह्मदृष्टि	•	•	१०६
४७. भेददृष्टिकी निन्दा	•••	•••	१०७
४८. हृदयपुण्डरीकस्थ ब्रह्म	•••	•••	१०९
४९. भेदापवाद	•••	•••	१११
५०. अभेददर्शनकी कर्तव्यता	••	••	११२

द्वितीया बल्ली

५१. प्रकारान्तरसे ब्रह्मानुसन्धान	•	••	११४
५२. देहस्थ आत्मा ही जीवन है	•••	•••	१२०
५३. मरणोत्तरकालमे जीवकी गति	•••	•••	१२२
५४. गुह्य ब्रह्मोपदेश	•••	•••	१२४
५५. आत्माका उपाधिप्रतिरूपत्व	•••	•••	१२५
५६. आत्माकी असङ्गता	•••	•••	१२७
५७. आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है	•	•••	१२९
५८. सर्वप्रकाशकका अप्रकाश्यत्व	•••	•••	१३३

तृतीया बल्ली

५९. ससाररूप अश्वत्थ वृक्ष	•••	•••	१३६
६०. ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्वप्राप्ति	•••	•••	१४०
६१. सर्वशासक प्रभु	•••	•••	१४१
६२. ईश्वरज्ञानके बिना पुनर्जन्मप्राप्ति	•••	•••	१४२
६३. स्थानभेदसे भगवद्दर्शनमे तारतम्य	•••	•••	१४३
६४. आत्मज्ञानका प्रकार और प्रयोजन	••	•••	१४४
६५. परमपदप्राप्ति	•••	•••	१४९
६६. आत्मोपलब्धिका साधन सद्बुद्धि ही है	•••	•••	१५२
६७. अमर कब होता है ?	•••	•••	१५५
६८. उपसंहार	•••	•••	१६०
६९. शान्तिपाठ	•••	•••	१६३

यम और नचिकेता

ॐ

तत्सद्ब्रह्मणे नमः

कठोपनिषद्

मन्त्रार्थ, शाङ्करभाष्य और भाष्यार्थसहित

यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः स्वः सर्वदृक्स्तथा ।

सर्वभावपदातीतं स्वात्मानं तं स्वराभ्यहम् ॥

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु ।

मा विद्विषावहे ।

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

वह परमात्मा हम (आचार्य और शिष्य) दोनोंकी साथ-साथ
रक्षा करे । हम दोनोंका साथ-साथ पालन करें । हम साथ-साथ विद्या-
सम्बन्धी सामर्थ्य प्राप्त करें । हम दोनोंका पढा हुआ तेजस्वी हो । हम
द्वेष न करे । त्रिविध तापकी शान्ति हो ।

सम्बन्ध-भाष्य

ॐ नमो भगवते वैवस्वताय
मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचि-
केतसे च ।

अथ काठकोपनिषद्ब्रह्मिणां
सुखार्थप्रबोधनार्थम् अल्पग्रन्था
वृत्तिरारभ्यते ।

सदेर्धातोर्विशरणगत्यवसा-

दनार्थस्योपनिषद्व-

उपनिषच्छब्दार्थ-
निरुक्ति

स्य क्तिप्रत्यया-

न्तस्य रूपमुपनिषद्

इति । उपनिषच्छब्देन च

व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्य-

वेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते । केन

पुनरर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन

विद्योच्यत इत्युच्यते ।

ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकवि-

षयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्द-

वाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्याम्

उपसद्योपगम्य तन्निष्ठतया निश्च-

येन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः

ॐ ब्रह्मविद्याके आचार्य सूर्य-
पुत्र भगवान् यम और नचिकेताको
नमस्कार है ।

अब कठोपनिषद्की बलियोको
सुगमतासे समझानेके लिये इस सक्षिप्त
वृत्तिका आरम्भ किया जाता है ।

विशरण (नाश), गति और
अवसादन (शिथिल करना)—इन
तीन अर्थोंवाली तथा 'उप' और
'नि' उपसर्गपूर्वक एवं 'क्तिप्'
प्रत्ययान्त 'सद्' धातुका 'उपनिषद्'
यह रूप बनता है । उपनिषद्
शब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या
करना चाहते हैं उसके प्रतिपाद्य
और वेद्य ब्रह्मविषयक विद्याका
प्रतिपादन किया जाता है । किस
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्
शब्दसे विद्याका कथन होता है,
सो बतलाते हैं ।

जो मोक्षकामी पुरुष लौकिक
और पारलौकिक विषयोसे विरक्त
होकर उपनिषद् शब्दकी वाच्य तथा
आगे कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त
विद्याके समीप जाकर अर्थात् उसे
प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्चय-
पूर्वक उसका परिशीलन करते हैं

संसारव्रजस्य विशरणाद्विसनाद्
विनाशनादित्यनेनार्थयोगेन
विद्या उपनिषदित्युच्यते । तथा च
वक्ष्यति—“निचाय्य तं मृत्यु-
मुखात्प्रमुच्यते” (क० उ० १।
३। १५) इति ।

पूर्वोक्तविशेषणान्मुमुक्षुणा परं
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वेन
योगाद्ब्रह्मविद्योपनिषत् । तथा च
वक्ष्यति—“ब्रह्म प्राप्नोति विरजोऽभृ-
द्विमृत्युः” (क० उ० २। ३। १८)
इति ।

लोकादिर्ब्रह्मजज्ञो योऽग्निस्त-
द्विषयाया विद्याया द्वितीयेन
वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोक-
फलप्राप्तिहेतुत्वेन गर्भवासजन्म-
जराद्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे
पानः पुन्येन प्रवृत्तस्यावसादयितृ-
त्वेन शैथिल्यापादनेन धात्वर्थ-

उनके अविद्या आदि संसारके
व्रजका विशरण—हिंसन अर्थात्
विनाश करनेके कारण इस अर्थके
योगसे ही ‘उपनिषद्’ शब्दसे वह
विद्या कही जाती है । ऐसा ही
आगे श्रुति कहेगी भी कि “उसे
साक्षात् जानकर पुरुष मृत्युके
मुखसे छूट जाता है ।”

अथवा पूर्वोक्त विशेषणोसे युक्त
मुमुक्षुओंको ब्रह्मविद्या परब्रह्मके
पास पहुँचा देती है—इस प्रकार
ब्रह्मके पास पहुँचानेवाली होनेके
कारण इस अर्थके योगसे भी ब्रह्म-
विद्या ‘उपनिषद्’ है । ऐसा ही
“ब्रह्मको प्राप्त हुआ पुरुष विरज
(शुद्ध) और विमृत्यु (अमर) हो
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे
कहेगी भी ।

जो अग्नि भूः भुवः आदि
लोकोंसे पूर्वसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न
और ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने-
वाली विद्या, जो कि दूसरे वरसे
माँगी गयी है, और स्वर्गलोकरूप
फलकी प्राप्तिके कारणरूपसे
लोकान्तरोंमें पुनः-पुनः प्राप्त होने-
वाले गर्भवास, जन्म और वृद्धावस्था
आदि उपद्रवसमूहका अवसादन
अर्थात् शैथिल्य करनेवाला है, अतः
वह अग्निविद्या भी ‘सद्’ धातुके

योगादग्निविद्याप्युपनिषदित्यु-
च्यते । तथा च वक्ष्यति—“स्वर्ग-
लोका अमृतत्वं भजन्ते” (क०
उ० १।१।१३) इत्यादि ।

ननु चोपनिषच्छब्देनाध्ये-
तारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति । उप-
निषदमधीमहेऽध्यापयाम इति च ।

एवं नैष दोषोऽविद्यादिसंसार-
हेतुविशरणादेः सदिधात्वर्थस्य
ग्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्विद्यायां च
सम्भवात् । ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन
तच्छब्दत्वोपपत्तेः, आयुर्वै वृतम्
इत्यादिवत् । तस्माद्विद्यायां
मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो
वर्तते ग्रन्थे तु भक्त्येति ।

एवमुपनिषन्निर्वचनेनैव विशि-
ष्टोऽधिकारी विद्यायामुक्तः । विष-
यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं

अर्थके योगसे ‘उपनिषद्’ कही
जाती है । “स्वर्गलोकको प्राप्त होने-
वाले पुरुष अमरत्व प्राप्त करते हैं”
ऐसा आगे कहेंगे भी ।

शङ्का—किन्तु अध्ययन करने-
वाले तो ‘उपनिषद्’ शब्दसे ग्रन्थ-
का भी उल्लेख करते हैं, जैसे—‘हम
उपनिषद् पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते
हैं’ इत्यादि ।

समाधान—ऐसा कहना भी
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेतु-
भूत अविद्या आदिके विशरण
आदि, जो कि ‘सद्’ धातुके अर्थ है,
ग्रन्थमात्रमे तो सम्भव नहीं हैं
किन्तु विद्यामे सम्भव हो सकते हैं ।
ग्रन्थ भी विद्याके ही लिये है;
इसलिये वह भी उस शब्दसे कहा
जा सकता है; जैसे [आयुवृद्धिमे
उपयोगी होनेके कारण] ‘वृत आयु
ही है’ ऐसा कहा जाता है ।
इसलिये ‘उपनिषद्’ शब्द विद्यामे
मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा
ग्रन्थमे गौणी वृत्तिसे ।

इस प्रकार ‘उपनिषद्’ शब्दका
निर्वचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट
अधिकारी बतला दिया गया ।
तथा विद्याका प्रत्यगात्मस्वरूप पर-

ब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम् । प्रयोजनं
चास्या उपनिषद् आत्यन्तिकी
संसारनिवृत्तिर्ब्रह्मप्राप्तिलक्षणा
सम्बन्धश्चैवंभूतप्रयोजनेनोक्तः ।
अतो यथोक्ताधिकारिविषयप्रयो-
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल-
न्यस्तामलकवत् प्रकाशकत्वेन
विशिष्टाधिकारिविषयप्रयोजन-
सम्बन्धा एता बल्लियो भवन्ति
इत्यतस्ताः यथाप्रतिभानं
व्याचक्ष्महे ।

ब्रह्मरूप विशिष्टविषय भी कह
दिया । इसी प्रकार इस उपनिषद्-
का संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति
और ब्रह्मप्राप्तिरूप प्रयोजन, तथा
इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका
[साध्य-साधनरूप] सम्बन्ध भी
बतला दिया । अतः उपर्युक्त
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और
सम्बन्धवाली विद्याको करामलकवत्
प्रकाशित करनेवाली होनेसे ये
कठोपनिषद्की बल्लियो विशिष्ट
अधिकारी, विषय, प्रयोजन और
सम्बन्धवाली है, सो हम उनकी
यथामति व्याख्या करते हैं ।

ग्राह्यसुखायिका

प्रथमा कल्पा

वाजश्रवसका दान

ॐ उशन्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥

प्रसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [विश्वजित् यज्ञमे] अपना सारा धन दे दिया । उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध पुत्र था ॥ १ ॥

तत्राख्यायिका विद्यास्तु-
त्यर्था । उशन्कामयमानः, ह
वा इति वृत्तार्थस्मरणार्थो निपातौ ।
वाजमन्त्रं तदानादिनिमित्तं श्रवो
यशो यस्य स वाजश्रवा रूढितो
वा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल
विश्वजिता सर्वमेधेनेजे तत्फलं
कामयमानः । स तस्मिन्क्रतौ सर्व-
वेदसं सर्वस्वं धनं ददौ दत्तवान् ।

यहाँ जो आख्यायिका है वह
विद्याकी स्तुतिके लिये है । उशन्
अर्थात् कामनावाला । 'ह' और
'वै' ये निपात पहले बीते हुए
वृत्तान्तको स्मरण करानेके लिये
हैं । 'वाज' अन्नको कहते हैं;
उसके दानादिके कारण जिसका
श्रव यानी यश हो उसे वाजश्रवा
कहते हैं; अथवा रूढ़िसे भी
यह उसका नाम हो सकता है ।
उस वाजश्रवाके पुत्र वाजश्रवसने,
जिसमे सर्वस्व समर्पण किया जाता
है उस विश्वजित् यज्ञद्वारा उसके
फलकी इच्छासे यजन किया । उस
यज्ञमे उसने सर्ववेदस् यानी अपना

तस्य यजमानस्य ह नचिकेता | सारा धन दे डाडा । कहते हैं,
उस यजमानका नचिकेता नामक
नाम पुत्रः किलास बभूव ॥ १ ॥ पुत्र था ॥ १ ॥

तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा-
विवेश सोऽमन्यत ॥ २ ॥

जिस समय दक्षिणाएँ (दक्षिणास्वरूप गौएँ) ले जायी जा रही
थीं, उसमे—यद्यपि अभी वह कुमार ही था—श्रद्धा (आस्तिक्यबुद्धि)
का आवेश हुआ । वह सोचने लगा ॥ २ ॥

तं ह नचिकेतसं कुमारं
प्रथमवयसं सन्तमप्राप्तजनन-
शक्तिं बालमेव श्रद्धास्तिक्यबुद्धिः
पितुर्हितकामप्रयुक्ताविवेश प्रवि-
ष्टवती । कस्मिन्काल इत्याह—
ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षि-
णासु नीयमानासु विभागेनोप-
नीयमानासु दक्षिणार्थासु गोपु-
स आविष्टश्रद्धो नचिकेता अम-
न्यत ॥ २ ॥

जो कुमार अर्थात् प्रथम अवस्थामे
ही स्थित है और जिसे पुत्रोत्पादन-
की शक्ति प्राप्त नहीं हुई उस
बालक नचिकेतामे श्रद्धाका अर्थात्
पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त
आस्तिक्यबुद्धिका आवेश—प्रवेश
हुआ । किस समय प्रवेश हुआ ? इस-
पर कहते हैं—जिस समय ऋत्विक्
और सदस्योके लिये दक्षिणाएँ
लायी जा रही थीं अर्थात् दक्षिणाके
लिये विभाग करके गौएँ लायी जा
रही थीं, उस समय नचिकेताने
श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥ २ ॥

कथमित्युच्यते—

किस प्रकार विचार किया सो
बतलाते हैं—

नचिकेताकी शङ्का

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः ।

अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत् ॥

जो जल पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दुह लिया गया है और जिनमें प्रजननशक्तिका भी अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द (आनन्द-शून्य) लोक है उन्हींको जाता है ॥ ३ ॥

दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते
पीतमुदकं याभिस्ताः पीतोदकाः,
जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्ध-
तृणाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो
यासां ता दुग्धदोहाः, निरि-
न्द्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णा
निष्कला गाव इत्यर्थः । यास्ता
एवंभूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा-
बुद्ध्या ददत्प्रयच्छन्ननन्दा
अनानन्दा असुखा नामेत्येतद्ये
ते लोकास्तान्स यजमानो
गच्छति ॥ ३ ॥

दक्षिणाके लिये लायी हुई
गौओंका विशेषण बतलाते हैं;
जिन्होंने जल पी लिया है
वे पीतोदका कहलाती हैं,
जो तृण (घास) खा चुकी है
[अर्थात् जिनमें और घास खानेकी
शक्ति नहीं रही है] वे जग्धतृणा
हैं, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा
जा चुका है वे दुग्धदोहा हैं तथा
निरिन्द्रिया—जो सन्तान उत्पन्न
करनेमें असमर्था अर्थात् बूढ़ी और
निष्फल गौएँ हैं उन इस प्रकारकी
गौओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाला
यजमान जो अनन्द अर्थात् सुख-
हीन लोक है उन्हींको
जाता है ॥ ३ ॥

पिता-पुत्र-संवाद

स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति । द्वितीयं तृतीयं तत् होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥

तब वह अपने पितासे बोला—‘हे तात ! आप मुझे किसको देंगे ?’ इसी प्रकार उसने दुबारा-निबारा भी कहा । तब पिताने उससे ‘मैं तुझे मृत्युको दूँगा’ ऐसा कहा ॥ ४ ॥

तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयमात्मप्रदानेनापि क्रतु-सम्पत्तिं कृत्वेत्येवं मत्वा पितरम् उपगम्य स होवाच पितरं हे तत तात कस्मै ऋत्विग्विशेषाय दक्षिणार्थं मां दास्यसि प्रयच्छसि इत्येतत् । एवमुक्तेन पित्रोपेक्ष्य-माणोऽपि द्वितीयं तृतीयमप्युवाच कस्मै मां दास्यसि कस्मै मां दास्यसीति । नायं कुमारस्वभाव इति क्रुद्धः सन्पिता तं ह पुत्रं किञ्चिदुवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वा त्वां ददामीति ॥ ४ ॥

तब इस प्रकार श्रद्धाकी पूर्णता न होनेके कारण पिताको प्राप्त होनेवाला अनिष्ट फल मुझ-जैसे सत्पुत्रको आत्मबलिदान करके भी निवृत्त करना चाहिये—ऐसा मानकर वह पिताके समीप जाकर बोला—‘हे तात ! आप मुझे किस ऋत्विग्विशेषको दक्षिणामे देंगे ?’ इस प्रकार कहनेपर पिता-द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जानेपर भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही बात कही कि ‘मुझे किसको देगे ? मुझे किसको देंगे ?’ तब पिता यह सोचकर कि यह बालकोके-से स्वभाववाला नहीं है, क्रोधित हो गया और उस पुत्रसे बोला—‘मैं तुझे सूर्यके पुत्र मृत्युको देता हूँ’ ॥४॥

स एवमुक्तः पुत्र एकान्ते परिदेवयांचकार । कथम् ? इत्युच्यते—

पिताद्वारा इस प्रकार कहे जानेपर वह पुत्र एकान्तमे अनुताप करने लगा, किस प्रकार ? सो बतलाते है—

बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः ।

किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥

मैं बहुत-से [शिष्य या पुत्रों] में तो प्रथम (मुख्य वृत्तिसे) चलता हूँ और बहुतोंमें मध्यम (मध्यम वृत्तिसे) जाता हूँ । यमका ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरेद्वारा सिद्ध करेगे ॥५॥

बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वैमि गच्छामि प्रथमः सन्मुख्यया शिष्यादिवृत्त्येत्यर्थः । मध्यमानां च बहूनां मध्यमो मध्यमयैव वृत्त्येमि । नाधमया कदाचिदपि । तमेवं विशिष्टगुणमपि पुत्रं मां मृत्यवे त्वा ददामीत्युक्तवान् पिता । स किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं प्रयोजनं मया प्रत्तेन करिष्यति यत्कर्तव्यमद्य ? नूनं प्रयोजनम् अनपेक्ष्यैव क्रोधवशादुक्तवान् पिता । तथापि तत्पितुर्वचो मृषा मा भूदित्येवं मत्वा परिदेवनापूर्वकमाह पितरं शोकाविष्टं किं मयोक्तमिति ॥ ५ ॥

मैं बहुत-से शिष्य अथवा पुत्रों-में तो प्रथम अर्थात् आगे रहकर मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे चलता हूँ तथा बहुत-से मध्यम शिष्यादिमें मध्यम रहकर मध्यम वृत्तिसे वर्तता हूँ । अवम वृत्तिसे मैं कभी नहीं रहता । उस ऐसे विशिष्ट-गुणसम्पन्न पुत्रको भी पिताने 'मैं तुझे मृत्युको देता हूँ' ऐसा कहा । परन्तु यमका ऐसा कौन-सा कर्तव्य—प्रयोजन इन्हें पूर्ण करना है जिसे ये इस प्रकार दिये हुए मेरेद्वारा सिद्ध करेंगे ? अवश्य किसी प्रयोजनकी अपेक्षा न करके ही पिताने क्रोधवश ऐसा कहा है । तथापि 'पिताका वचन मिथ्या न हो' ऐसा विचारकर उसने अपने पितासे, जो यह सोचकर कि 'मैंने क्या कह डाला ?' शोकातुर हो रहे थे, नन्दपूर्वक कहा ॥ ५ ॥

अनुपश्य यथा पूर्वं प्रतिपश्य तथापरे ।

सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥

जिस प्रकार पूर्वपुरुष व्यवहार करते थे उसका विचार कीजिये तथा जैसे वर्तमानकालिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं उसे भी देखिये । मनुष्य खेतीकी तरह पकता (वृद्ध होकर मर जाता) है और खेतीकी भाँति फिर उत्पन्न हो जाता है ॥ ६ ॥

अनुपश्यालोचय निमालय

सन्मार्गः सदैव
सेवनीयः

अनुक्रमेण यथा
येन प्रकारेण वृत्ताः
पूर्वं अतिक्रान्ताः

पितृपितामहादयस्तत्र । तान्दृष्ट्वा
च तेषां वृत्तमास्थातुमर्हसि । वर्त-
मानाश्चापरे साधवो यथा वर्तन्ते
तांश्च प्रतिपश्यालोचय तथा
न च तेषु मृपाकरणं वृत्तं वर्त-
मानं वास्ति । तद्विपरीतमसतां
च वृत्तं मृपाकरणम् । न च
मृषा कृत्वा कश्चिदजरामरो
भवति । यतः सस्यमिव मर्त्यो
मनुष्यः पच्यते जीर्णो भ्रियते ।
मृत्वा च सस्यमिव आजायत
आविर्भवति पुनरेवमनित्ये जीव-

आपके पिता-पितामह आदि
पुरुष अनुक्रमसे जिस प्रकार
आचरण करते आये हैं उसकी
आलोचना कीजिये—उसपर दृष्टि
डालिये । उन्हें देखकर आपको
उन्हींके आचरणोंका पालन करना
चाहिये । तथा वर्तमानकालिक जो
दूसरे साधुलोग आचरण करते हैं
उनकी भी आलोचना कीजिये ।
उनमेसे किसीका भी आचरण अपने
कथनको मिथ्या करना नहीं था
और न इस समय ही किसीका
है । इसके विपरीत असत्पुरुषोंका
आचरण मिथ्या करना ही है ।
किन्तु अपने आचरणको मृषा करके
कोई अजर-अमर नहीं हो सकता ।
क्योंकि मनुष्य खेतीकी तरह पकता
अर्थात् जीर्ण होकर मर जाता है,
तथा मरकर खेतीके समान पुनः
उत्पन्न—आविर्भूत हो जाता है ।
इस प्रकार इस अनित्य जीवलोकमे

लोके किं मृषाकरणेन । पालय
आत्मनः सत्यम् । प्रेषय मां
यमाय इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥

असत्य आचरणसे लाभ ही क्या
है ? अतः अपने सत्यका पालन
कीजिये अर्थात् मुझे यमराजके
पास भेजिये ॥ ६ ॥

यमलोकमें नचिकेता

स एवमुक्तः पितात्मनः
सत्यतायै प्रेषयामास । स च
यमभवनं गत्वा तिस्रो रात्रीः
उवाच यमे प्रोषिते । प्रोष्यागतं
यमममात्या भार्या वा ऊचुर्वोध-
यन्तः—

पुत्रके इस प्रकार कहनेपर
पिताने अपनी सत्यताकी रक्षाके
लिये उसे यमराजके पास भेज
दिया । वह यमराजके घर पहुँचकर
तीन रात्रि टिका रहा, क्योंकि यम
उस समय बाहर गये हुए थे ।
प्रवाससे लौटनेपर यमराजसे उनकी
भार्या अथवा मन्त्रियोंने समझाते
हुए कहा—

वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् ।

तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥

ब्राह्मण-अतिथि होकर अग्नि ही घरोंमें प्रवेश करता है । [साधु
पुरुष] उस अतिथिकी यह [अर्घ्य-पाद्य-दानरूप] शान्ति किया करते हैं ।
अतः हे वैवस्वत ! [इस ब्राह्मण-अतिथिकी शान्तिके लिये] जल
ले जाइये ॥ ७ ॥

वैश्वानरोऽग्निरेव साक्षात्
प्रविशत्यतिथिः सन्ब्राह्मणो
गृहान्दहन्निव तस्य दाहं शमयन्त
इवाग्नेरेतां पाद्यासनादिदान-
लक्षणां शान्तिं कुर्वन्ति सन्तोऽति-
थेर्यतोऽतो हराहर हे वैवस्वत

ब्राह्मण-अतिथिके रूपमें साक्षात्
वैश्वानर—अग्नि ही दग्ध करता
हुआ-सा घरोंमें प्रवेश करता है ।
उस अग्निके दाहको मानो शान्त
करते हुए ही साधु-गृहस्थजन यह
पाद्यादि दानरूप शान्ति किया
करते हैं । अतः हे वैवस्वत !

उदकं नचिकेतसे पाद्यार्थम् । यत- | नचिकेताको पाद्य देनेके लिये जल
ले जाइये । क्योंकि ऐसा न करनेमे
श्राकरणे प्रत्यवायः श्रूयते ॥ ७ ॥ | प्रत्यवाय सुना जाता है ॥ ७ ॥

आशाप्रतीक्षे संगतं सूनुतां च

इष्टापूर्ते पुत्रपशूश्च सर्वान् ।

एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो

यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥ ८ ॥

जिसके घरमे ब्राह्मण-अतिथि बिना भोजन किये रहता है उस
मन्दबुद्धि पुरुषकी ज्ञात और अज्ञात वस्तुओंको प्राप्तिकी इच्छाएँ, उनके
संयोगसे प्राप्त होनेवाले फल, प्रिय वाणीसे होनेवाले फल, यागादि इष्ट
एवं उद्यानादि पूर्त कर्मोंके फल तथा समस्त पुत्र और पशु आदिको वह
नष्ट कर देता है ॥ ८ ॥

आशाप्रतीक्षे अनिर्ज्ञातप्राप्ये-

अतिश्रुपेक्षणे
दोषाः

एथर्थाप्रार्थना आशा

निर्ज्ञातप्राप्यार्थप्रती-

क्ष्णं प्रतीक्षा ते

आशाप्रतीक्षे, संगतं तत्संयोगजं

फलम्, सूनुतां च सूनुता हि प्रिया

वाक्तृनिमित्तं च, इष्टापूर्ते इष्टं

यागजं पूर्तमारामादिक्रियाजं

फलम्, पुत्रपशूश्च पुत्राश्च पशूश्च

सर्वानेतत्सर्वं यथोक्तं वृङ्क्ते

आवर्जयति विनाशयतीत्येतत्—

पुरुषस्याल्पमेधसोऽल्पप्रज्ञस्य—

यस्यानश्नन्मुञ्चानो ब्राह्मणो गृहे

जिसके घरमे ब्राह्मण बिना

भोजन किये रहता है उस

मन्दमति पुरुषके 'आशा-प्रतीक्षा'—

आशा—जिनका कोई ज्ञान नहीं

है उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थोंकी इच्छा

तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोंकी

प्रतीक्षा एवं संगत—उनके संयोगसे

प्राप्त होनेवाले फल, सूनुता—प्रिय

वाणी और उससे होनेवाले फल,

'इष्टापूर्त'—इष्ट—यागादिसे प्राप्त

होनेवाले फल और पूर्त—बाग-

बगीचोंके लगानेसे होनेवाले फल तथा

पुत्र और पशु—इन उपर्युक्त सभीको

नष्ट कर देता है । अतः तात्पर्य

वसति । तस्मादनुपेक्षणीयः सर्वा- | यह है कि अतिथि सभी अवस्थाओ-
वस्थास्वप्यतिथिरित्यर्थः ॥ ८ ॥ | मे अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥

एवमुक्तो मृःयुह्वाच नचि- | [मन्त्रियोद्वारा] इस प्रकार
केतसमुपगम्य पूजापुरःसरम्— | कहे जानेपर यमराजने नचिकेताके
पास जा उसकी पूजा करनेके
अनन्तर कहा—

यमराजका वरप्रदान

तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मे
अनश्नन्ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः ।

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्स्वस्ति मेऽस्तु
तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ ९ ॥

हे ब्रह्मन् ! तुम्हे नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो । तुम नमस्कार-
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमे तीन रात्रितक बिना भोजन किये रहे;
अतः एक-एक रात्रिके लिये एक-एक करके मुझसे तीन वर माँग लो ॥९॥

तिस्रो रात्रीर्यद्यस्मादवात्सीः | हे ब्रह्मन् ! क्योंकि अतिथि
उषितवानसि गृहे मे ममानश्नन् हे | और नमस्कारयोग्य होकर भी तुम
ब्रह्मन्नतिथिः सन्नमस्यो नमस्का- | तीन रात्रितक बिना कुछ भोजन
रार्हश्च तस्मान्नमस्ते तुभ्यमस्तु | किये मेरे घरमे रहे हो, अतः तुम्हे
भवतु । हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु | नमस्कार है । हे ब्रह्मन् ! मेरे घरमें
तस्माद्भवतोऽनशनेन मद्गृहवास- | बिना भोजन किये आपके निवास
निमित्तादोषात्तत्प्राप्त्युपशमेन । | करनेके निमित्तसे हुए दोषसे, उससे
यद्यपि भवदनुग्रहेण सर्वं मम | प्राप्त हुए अनिष्ट फलकी शान्ति-
स्वस्ति स्यात्तथापि त्वदधिक- | द्वारा, मेरा मंगल—शुभ हो ।
यद्यपि आपकी कृपासे ही मेरा सब
प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि

संप्रसादनार्थमनशनेनोपोषिताम्	अपनी अधिक प्रसन्नताके लिये तुम
एकैकां रात्रिं प्रति त्रीन्वरान्	बिना भोजन किये त्रितायी हुई
वृणीष्व अभिप्रेतार्थविशेषान्	एक-एक रात्रिके प्रति मुझसे तीन
प्रार्थयस्व मत्तः ॥ ९ ॥	वर—अपने अभीष्ट पदार्थविशेष
	मँग लो ॥ ९ ॥

नचिकेतास्त्वाह—यदि दित्सु—	नचिकेताने कहा—यदि आप
वराप्—	वर देना चाहते हैं तो—

प्रथम वर—पितृपरितोष

शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या-

द्वीतमन्युर्गौतमो मामि मृत्यो ।

त्वत्प्रसृष्टं मामभिवदेत्प्रतीत

एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १० ॥

हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जायँ तथा आपके भेजनेपर मुझे पहचानकर बातचीत करे—यह मैं [आपके दिये हुए] तीन वरोमेसे पहला वर मँगता हूँ ॥ १० ॥

शान्तसंकल्प उपशान्तः	जिस प्रकार मेरे पिता गौतम
संकल्पो यस्य मां प्रति यमं प्राप्य-	मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प—जिनका
किं नु करिष्यति मम पुत्र इति	ऐसा सङ्कल्प शान्त हो गया है कि
स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्न-	‘न जाने मेरा पुत्र यमराजके पास
मनाश्च यथा स्याद्वीतमन्युर्विगत-	जाकर क्या करेगा,’ सुमनाः—
रोषश्च गौतमो मम पिता मामि	प्रसन्नचित्त और वीतमन्यु—क्रोध-
मां प्रति हे मृत्यो किं च त्वत्प्र-	रहित हो जायँ और हे मृत्यो !
सृष्टं त्वया विनिर्मुक्तं प्रेषितं गृहं	आपके भेजे हुए—वरकां और
प्रति मामभिवदेत्प्रतीतो लब्ध-	जानेके लिये छोड़े हुए मुझसे
	विश्वस्त—लब्धस्मृति होकर अर्थात्

स्मृतिः स एवायं पुत्रो ममागत
इत्येवं प्रत्यभिजानन्नित्यर्थः ।
एतत्प्रयोजनं त्रयाणां प्रथममाद्यं
वरं वृणे प्रार्थये यत्पितुः परि-
तोषणम् ॥ १० ॥

ऐसा स्मरण करके कि यह मेरा
वही पुत्र मेरे पास लौट आया है,
सम्भाषण करे । यह अपने पिताकी
प्रसन्नतारूप प्रयोजन ही मैं अपने
तीन वरोमेंसे पहला वर माँगता
हूँ ॥ १० ॥

मृत्युरुवाच—

मृत्युने कहा—

यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत

औद्दालकिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः ।

सुखं रात्रीः शयिता वीतमन्यु-

स्त्वां ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रसुक्तम् ॥ ११ ॥

मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुझे पूर्ववत् पहचान
लेगा । और शेष रात्रियोगे सुखपूर्वक सोवेगा, क्योंकि तुझे मृत्युके
मुखसे छूटकर आया हुआ देखेगा ॥ ११ ॥

यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्
पूर्वमासीत्स्नेहसमन्विता पितु-
स्तव भविता प्रीतिसमन्वितस्तव
पिता तथैव प्रतीतवान्सौद्दा-
लकिः उद्दालक एवौद्दालकिः ।
अरुणस्यापत्यमारुणिः, द्रयामुष्या-
यणो वा । मत्प्रसृष्टो मयानुज्ञातः

तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार
पहले तेरे प्रति स्नेहयुक्ता थी उसी
प्रकार वह औद्दालकि अत्र भी
प्रीतियुक्त होकर तेरे प्रति विश्वस्त
हो जायगा । यहाँ उद्दालकको ही
'औद्दालकि' कहा है तथा अरुणका
पुत्र होनेसे वह आरुणि है ।
अथवा यह भी हो सकता है कि
वह द्रयामुष्यायण* हो । 'मत्प्रसृष्टः'

* जो एक ही पुत्र दो पिताओंद्वारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी
निश्चित किया जाता है वह 'द्रयामुष्यायण' कहलाता है । वह अकेला ही
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका स्वामी और उन्हें पिण्डदान करनेका अधिकारी
होता है । जैसे पुत्ररूपसे स्वीकार किया हुआ पुत्रोका पुत्र अथवा अन्य दत्तक
पुत्र आदि । अतः अकेले वाजश्रवसको ही औद्दालकि और आरुणि कहनेसे
यह सम्भव है कि वह उद्दालक और अरुण दो पिताओंका उत्तराधिकारी हो ।

सन् इतरा अपि रात्रीः सुखं
प्रसन्नमनाः शयिता स्वप्ता वीत-
मन्युर्विगतमन्युश्च भविता स्वात्वा
पुत्रं ददृशिवान्दृष्टवान्स मृत्यु-
मुखान्मृत्युगोचरात् प्रमुक्तं
सन्तम् ॥ ११ ॥

अर्थात् मुझसे आज्ञप्त होकर वह
शेष रात्रियोमे भी सुखपूर्वक यानी
प्रसन्न चित्तसे शयन करेगा तथा
[यह सोचकर] वीतमन्यु—क्रोध-
हीन हो जायगा किं तुझ पुत्रको
मृत्युके मुखसे अर्थात् मृत्युके
अधिकारसे मुक्त हुआ देखा है ॥ ११ ॥

नचिकेता उवाच—

नचिकेता बोला—

स्वर्गस्वरूपप्रदर्शन

स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति

न तत्र त्वं न जरया बिभेति ।

उभे तीर्त्वाशनायापिपासे

शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२ ॥

हे मृत्युदेव ! स्वर्गलोकमे कुछ भी भय नहीं है । वहाँ आपका भी
वश नहीं चलता । वहाँ कोई वृद्धावस्थासे भी नहीं डरता । स्वर्गलोकमे
पुरुष भूख-प्यास—दोनोंको पार करके शोकसे ऊपर उठकर आनन्दित
होता है ॥ १२ ॥

स्वर्गे लोके रोगादिनिमित्तं
भयं किंचन किंचिदपि नास्ति ।
न च तत्र त्वं मृत्यो सहसा
प्रभवस्यतो जरया युक्त इह
लोकवत्त्वत्तो न बिभेति कुतश्चित्
तत्र । किंचोभे अशनायापिपासे
तीर्त्वातिक्रम्य शोकमतीत्य
गच्छतीति शोकातिगः सन्

स्वर्गलोकमे रोगादिके कारण
होनेवाला भय तनिक भी नहीं है ।
हे मृत्यु ! वहाँ आपकी भी सहसा
दाल नहीं गलती । अतः इस
लोकके समान वहाँ वृद्धावस्थासे
युक्त होकर कोई पुरुष आपमे कहीं
नहीं डरता । बल्कि पुरुष भूख-
प्यास दोनोंको पार करके, जो
शोकका अतिक्रमण कर जाय ऐसा

मानसेन दुःखेन वर्जितो मोदते | शोकातीत होकर—मानसिक
हृष्यति स्वर्गलोके दिव्ये ॥१२॥ दुःखसे छुटकारा पाकर उस दिव्य
स्वर्गलोके आनन्दित होता है ॥१२॥

द्वितीय वर—स्वर्गसाधनभूत अग्निविधा

स त्वमग्निः स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो

प्रब्रूहि त्वं श्रद्धधानाय मह्यम् ।

स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त

एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३ ॥

हे मृत्यो ! आप स्वर्गके साधनभूत अग्निको जानते हैं, सो मुझ
श्रद्धालुके प्रति उसका वर्णन कीजिये, [जिसके द्वारा] स्वर्गको प्राप्त हुए
पुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं । दूसरे वरसे मैं यही माँगता हूँ ॥ १३ ॥

एवंगुणविशिष्टस्य स्वर्गलो-
कस्य प्राप्तिसाधनभूतमग्निं स त्वं
मृत्युरध्येषि स्मरसि जानासि
इत्यर्थः, हे मृत्यो यतस्त्वं प्रब्रूहि
कथं श्रद्धधानाय श्रद्धावते मह्यं
स्वर्गार्थिने; येनाग्निना चितेन
स्वर्गलोकाः स्वर्गो लोको येषां ते
स्वर्गलोका यजमाना अमृतत्वम्
अमरणां देवत्वं भजन्ते प्राप्नु-
वन्ति तदेतदग्निविज्ञानं द्वितीयेन
वरेण वृणे ॥ १३ ॥

हे मृत्यो ! क्योंकि आप ऐसे
गुणवाले स्वर्गलोककी प्राप्तिके
साधनभूत अग्निको स्मरण रखते यानी
जानते हैं, अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु-
के प्रति उसका वर्णन कीजिये, जिस
अग्निका चयन करनेसे स्वर्गको प्राप्त
करनेवाले पुरुष अर्थात् स्वर्गही जिनका
लोक है ऐसे यजमानगण अमृतत्व—
अमरता अर्थात् देवभावको प्राप्त
हो जाते हैं । इस अग्निविज्ञानको
मैं दूसरे वरद्वारा माँगता हूँ ॥ १३ ॥

मृत्योः प्रतिज्ञेयम्—

| यह मृत्युकी प्रतिज्ञा है—

प्र ते ब्रवीमि तद् मे निबोध

स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् ।

अनन्तलोकासिमथो प्रतिष्ठां

विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥ १४ ॥

हे नचिकेतः ! उस स्वर्गप्रद अग्निको अच्छी तरह जाननेवाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ । तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले । इसे तू अनन्तलोककी प्राप्ति करानेवाला, उसका आधार और बुद्धिरूपी गुहामे स्थित जान ॥ १४ ॥

प्र ते तुभ्यं - प्रब्रवीमि;
यन्वया प्रार्थितं तद् मे मम
वचसो निबोध बुध्यस्वैकाग्र-
मनाः सन्स्वर्ग्यं स्वर्गाय हितं
स्वर्गसाधनमग्निं हे नचिकेतः
प्रजानन्विज्ञातवानहं सन्नित्यर्थः ।
प्रब्रवीमि तन्निबोधेति च शिष्य-
बुद्धिसमाधानार्थं वचनम् ।

अधुनाग्निं स्तांति । अनन्तलो-
काग्निं स्वर्गलोकफलप्राप्तिसाधनम्
इत्येतत्, अथो अपि प्रतिष्ठाम्
आश्रयं जगतो विराटरूपेण, तमेत-
मग्निं मयोच्यमानं विद्धि जानीहि
त्वं निहितं स्थितं गुहायां विदुषां
बुद्धौ निविष्टमित्यर्थः ॥ १४ ॥

हे नचिकेतः ! जिसके लिये
तुमने प्रार्थना की थी उस स्वर्ग्य—
स्वर्गप्राप्तिमे हितावह अर्थात् स्वर्गके
साधनरूप अग्निको तू एकाग्रचित्त
होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह
समझ ले, उसे सम्यक् प्रकारसे
जाननेवाला—उसका विशेषज्ञ मैं
तेरे प्रति उसका वर्णन करता
हूँ । 'मैं कहता हूँ' 'तू उसे
समझ ले' ये वाक्य शिष्यकी
बुद्धिको समाहित करनेके लिये है ।

अब उस अग्निकी स्तुति करते
हैं । जो अनन्तलोकाग्नि अर्थात्
स्वर्गलोकरूप फलकी प्राप्तिसाधन
तथा विराटरूपसे जगत्की प्रतिष्ठा—
आश्रय है मेरे द्वारा कहे हुए उस
इस अग्निको तू गुहामे अर्थात्
बुद्धिमान् पुरुषोकी बुद्धिमे स्थित
जान ॥ १४ ॥

इदं श्रुतेर्वचनम्—

यह श्रुतिका वचन है—

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै

या इष्टका यावतीर्वा यथा वा ।

स चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्त-

मथास्व मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥

तब यमराजने लोकोके आढिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके चयन करनेमे जैसी और जितनी ईंटे होती है, एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उन सबका नचिकेताके प्रति वर्णन कर दिया । और उस नचिकेताने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया । इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला ॥ १५ ॥

लोकादि लोकानामादि प्रथम-
शरीरित्वादग्निं तं प्रकृतं नचि-
केतसा प्रार्थितमुवाचोक्तवान्
मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे । किं च
या इष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपेण,
यावतीर्वा संख्यया, यथा वा
चीयतेऽग्निर्येन प्रकारेण सर्वमेतद्
उक्तवानित्यर्थः । स चापि नचि-
केतास्तन्मृत्युनोक्तं यथावत्प्रत्य-
येनावदत्प्रत्युच्चारितवान् । अथ
तस्य प्रत्युच्चारणेन तुष्टः सन्मृत्युः
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं
वरं दित्सुः ॥ १५ ॥

नचिकेताने जिसके लिये प्रार्थना की थी और जिसका प्रकरण चल रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण लोकोके आदिभूत उस अग्निका यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर दिया । तथा स्वरूपतः जिस प्रकारकी और संख्यामे जितनी ईंटोका चयन करना चाहिये एवं यथा यानी जिस तरह अग्निका चयन किया जाता है वह सब भी कह दिया । तथा उस नचिकेताने भी, जिस प्रकार उसे मृत्युने बताया था वह सब समझकर ज्यो-क्व-त्यो सुना दिया । तब उसके प्रत्युच्चारणसे प्रसन्न हो मृत्युने इन तीन वरोके अतिरिक्त और भी वर देनेकी इच्छासे उससे फिर कहा ॥ १५ ॥

कथम्—

[कैसे कहा [सो वतलाते हैं—]

तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा

वरं तवेहाद्य ददामि भूयः ।

तवैव नाम्ना भवितायमग्निः

सृङ्गां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥

महात्मा यमने प्रसन्न होकर उससे कहा—अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ । यह अग्नि तेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूपवाली मालाका ग्रहण कर ॥ १६ ॥

तं नचिकेतसमब्रवीत्प्रीय-
माणः शिष्ययोग्यतां पश्यन्प्रीय-
माणः प्रीतिमनुभवन्महात्माक्षुद्र-
बुद्धिर्वरं तव चतुर्थमिह प्रीति-
निमित्तमद्येदानीं ददामि भूयः
पुनः प्रयच्छामि । तवैव नचि-
केतसो नाम्नाभिधानेन प्रसिद्धो
भविता मयोच्यमानोऽयमग्निः ।
किं च सृङ्गां शब्दवतीं रत्नमयीं
मालामिमामनेकरूपां विचित्रां
गृहाण स्वीकुरु । यद्वा सृङ्गाम्
अकृत्सितां गतिं कर्ममयीं गृहाण ।
अन्यदपि कर्मविज्ञानमनेकफल-
हेतुन्वात्स्वीकुर्वित्यर्थः ॥ १६ ॥

अपने शिष्यकी योग्यताको
देखकर प्रसन्न हुए—प्रीतिका
अनुभव करते हुए महात्मा—
अक्षुद्रबुद्धि यमने नचिकेतासे
कहा—अब मैं प्रसन्नताके कारण
तुझे फिर भी यह चौथा वर और
देता हूँ । मेरेद्वारा कहा हुआ यह
अग्नि तुझ नचिकेताके ही नामसे
प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द
करनेवाली रत्नमयी, अनेकरूपा
विचित्रवर्णा मालाका भी ग्रहण—
स्वीकार कर । अथवा सृङ्गा यानी
कर्ममयी अनिन्दिता गतिका ग्रहण
कर । तात्पर्य यह है कि इसके
सिवा अनेक फलका कारण होनेसे
तू मुझसे कर्मविज्ञानको और भी
स्वीकृत कर ॥ १६ ॥

पुनरपि कर्मस्तुतिमेवाह—

यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति
ही करते हैं—

नाचिकेत अग्निचयनका फल

त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धि

त्रिकर्मकृत्तरति जन्ममृत्यू ।

ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा

निचारयेमांश्च शान्तिमत्यन्तमेति॥ १७ ॥

त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बार चयन करनेवाला मनुष्य [माता, पिता और आचार्य—इन] तीनोंसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म और मृत्युको पार कर जाता है । तथा ब्रह्मसे उत्पन्न हुए, ज्ञानवान् और स्तुतियोग्य देवको जानकर और उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ १७ ॥

त्रिणाचिकेतस्त्रिःकृत्वो
नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन
स त्रिणाचिकेतस्तद्विज्ञानस्त-
दध्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा ।
त्रिभिर्मृतृपित्राचार्यैरेत्य प्राप्य
सन्धि सन्धानं सम्बन्धं मात्राद्यनु-
शासनं यथावत्प्राप्येत्येतत् ।
तद्वि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तराद्
अवगम्यते यथा “मातृमान्पितृ-
मानाचार्यवान्ब्रूयात्” (बृ०
उ० ४ । १ । २) इत्यादेः ।

जिसने तीन बार नाचिकेत
अग्निका चयन किया है उसे
त्रिणाचिकेत कहते हैं । अथवा
उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान
करनेवाला ही त्रिणाचिकेत है ।
वह त्रिणाचिकेत माता, पिता और
आचार्य इन तीनोंसे सन्धि—
सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त होकर
अर्थात् यथाविधि माता आदिको
शिक्षाको प्राप्त कर; क्योंकि एक
दूसरी श्रुतिसे, जैसा कि—“माता
पिता एवं आचार्यसे शिक्षित पुरुष
कहे” इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है,
उनकी शिक्षा ही धर्मज्ञानकी
प्रामाणिकतामे हेतु मानी गयी है,

वेदस्मृतिशिष्टैर्वा प्रत्यक्षानु-
मानागमैर्वा, तेभ्यो हि विशुद्धिः
प्रत्यक्षा, त्रिकर्मकृदिज्याध्यय-
नदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति
जन्ममृत्यु ।

किं च ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो
हिरण्यगर्भाज्जातो ब्रह्मजः । ब्रह्मज-
श्चासौ ज्ञश्चेति ब्रह्मजज्ञः सर्वज्ञो
ह्यसौ । तं देवं द्योतनाज्ज्ञानादि-
गुणवन्तमीदृजं स्तुत्यं विदित्वा
शास्त्रतो निचाय्य दृष्ट्वा चात्म-
भावेनेमां स्वबुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिम्
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनैति ।
वैराजं पदं ज्ञानकर्मसमुच्चयानु-
ष्ठानेन प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

अथवा वेद, स्मृति और शिष्ट
पुरुषोसे या प्रत्यक्ष, अनुमान और
वागमसे [सम्बन्ध प्राप्त करके]
यज्ञ, अध्ययन और दान—इन तीन
कर्मोंको करनेवाला पुरुष जन्म और
मृत्युको तर जाता है—उन्हे पार
कर लेता है, क्योंकि उन (वेदादि
अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों) से स्पष्ट
ही शुद्धि होती देखी है ।

तथा 'ब्रह्मजज्ञ' ब्रह्मज—ब्रह्मा
यानी हिरण्यगर्भसे उत्पन्न हुआ
ब्रह्मज कहलाता है; इस प्रकार जो
ब्रह्मज है और ज्ञ (ज्ञाता) भी है
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैं, क्योंकि वह
सर्वज्ञ है । उस देवको—जो द्योतन
आदिके कारण देव कहलाता है,
और ज्ञानादि गुणवान् होनेसे
ईदृज—स्तुतियोग्य है उसे शास्त्रसे
जानकर और 'निचाय्य' अर्थात्
आत्मभावसे देखकर अपनी बुद्धिसे
प्रत्यक्ष होनेवाली इस आत्यन्तिक
शान्ति—उपरतिको प्राप्त हो जाता
है । अर्थात् ज्ञान और कर्मके समुच्चय-
का अनुष्ठान करनेसे वैराज पदको
प्राप्त कर लेता है ॥ १७ ॥

इदानीमग्निविज्ञानचयनफलम्
उपसंहरति प्रकरणं च—

अब अग्निविज्ञान और उसके
चयनके फलका तथा इस प्रकरणका
उपसंहार करते हैं—

त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा

य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् ।

स मृत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य

शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १८ ॥

जो त्रिणाचिकेत विद्वान् अग्निके इस त्रयको [यानी कौन ईटे हो, कितनी संख्यामे हों और किस प्रकार अग्निचयन किया जाय—इसको] जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातसे पूर्व ही मृत्युके बन्धनोंको तोड़कर शोकसे पार हो स्वर्गलोकमे आनन्दित होता है ॥ १८ ॥

त्रिणाचिकेतस्त्रयं यथोक्तं या
इष्टका यावतीर्वा यथा वेत्येतद्
विदित्वावगत्य यश्चैवमात्मरूपेण
अग्निं विद्वांश्चिनुते निर्वर्तयति
नाचिकेतमग्निं क्रतुं स मृत्युपाशान्
अधर्माज्ञानरागद्वेषादिलक्षणान्
पुरतःअग्रतः पूर्वमेव शरीरपातात्
इत्यर्थः, प्रणोद्यापहाय शोकातिगो
मानसैर्दुःखैर्वर्जित इत्येतत्
मोदते स्वर्गलोके वैराजे
विराडात्मस्वरूपप्रतिपत्त्या ॥ १८ ॥

जो त्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त
त्रयको जानकर अर्थात् जो ईटे
होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये
तथा जिस प्रकार अग्नि चयन
करना चाहिये—इन तीनों बातोंको
समझकर उस अग्निको आत्मस्वरूप-
से जाननेवाला जो विद्वान् अग्नि—
क्रतुका चयन करता—साधन करता
है वह अधर्म, अज्ञान और
राग-द्वेषादिरूप मृत्युके बन्धनोंका
पुरतः—अग्रतः अर्थात् देहपातसे
पूर्व ही अपनोदन—त्याग करके
शोकसे पार हुआ अर्थात् मानसिक
दुःखोंसे मुक्त हुआ स्वर्गमे यानी वैराज-
लोकमे विराडात्मस्वरूपकी प्राप्ति
होनेसे आनन्दित होता है ॥ १८ ॥

एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो
यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण ।
एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास-
स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १६ ॥

हे नचिकेत ! तूने द्वितीय वरसे जिसका वरण किया था वह यह स्वर्गका साधनभूत अग्नि तुझे वतला दिया । लोग इस अग्निको तेरा ही कहेंगे । हे नचिकेत ! तू तीसरा वर और माँग ले ॥ १९ ॥

एष ते तुभ्यमग्निर्वरो हे नचिकेतः स्वर्ग्यः स्वर्गसाधनो यमग्निं वरमवृणीथाः प्रार्थितवानसि द्वितीयेन वरेण सोऽग्निर्वरो दत्त इत्युक्तोपसंहारः । किञ्चित्तमग्निं तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो जना इत्येतत् । एष वरो दत्तो मया चतुर्थस्तुष्टेन । तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व । तस्मिन् दत्त ऋणवानहमित्यभिप्रायः ॥ १९ ॥

हे नचिकेत ! अपने दूसरे वरसे तूने जिस अग्निका वरण किया था—जिसके लिये तूने प्रार्थना की थी वह स्वर्गप्राप्तिका साधनभूत यह अग्निविज्ञानरूप वर मैंने तुझे दे दिया । इस प्रकार उपर्युक्त अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा गया । यही नहीं, लोग इस अग्निको तेरे ही नामसे पुकारेंगे । यह तुझसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर दिया था । हे नचिकेत ! अब तू तीसरा वर और माँग ले, क्योंकि उसे बिना दिये मैं ऋणी ही हूँ—ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥

एतावद्व्यतिक्रान्तेन विधि-
प्रतिषेधार्थेन मन्त्रब्राह्मणेनाव-
गन्तव्यं यद्वरद्वयसूचितं वस्तु ।

विधि-प्रतिषेध ही जिसके प्रयोजन है ऐसे उपर्युक्त मन्त्र-ब्राह्मणद्वारा इन दो वरोंसे सूचित इतनी ही वस्तु ज्ञातव्य है ।

न आत्मतत्त्वविषययाथात्म्य-
विज्ञानम् । अतो विधिप्रतिषेधार्थ-
विषयस्यात्मनि क्रियाकारक-
फलाध्यारोपलक्षणस्य स्वाभावि-
कस्याज्ञानस्य संसारबीजस्य
निवृत्त्यर्थं तद्विपरीतब्रह्मात्मैकत्व-
विज्ञानं क्रियाकारकफलाध्या-
रोपणलक्षणशून्यम् आत्यन्तिक-
निःश्रेयसप्रयोजनं वक्तव्यमिति
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमर्थं
द्वितीयवरप्राप्त्याप्यकृतार्थत्वं
तृतीयवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरेण
इत्याख्यायिकया प्रपञ्चयति—
यतः पूर्वसात्कर्मगोचरात्साध्य-
साधनलक्षणादनित्याद्विरक्तस्य
आत्मज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दार्थं
पुत्राद्युपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते ।

नचिकेता उवाच तृतीयं वरं
नचिकेतो वृणीष्वेयुक्तः सन्—

आत्मतत्त्वविषयक यथार्थ ज्ञान
इसका विषय नहीं है । अब, जो
विधि-प्रतिषेधका विषय है, आत्मा में
क्रिया, कारक और फलका अध्यारोप
करना ही जिसका लक्षण है तथा
जो संसारका बीजस्वरूप है उस
स्वाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिके
लिये उससे विपरीत ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान
कहना है, जो कि क्रिया, कारक
और फलके अध्यारोपरूप लक्षणसे
शून्य और आत्यन्तिक निःश्रेयसरूप
प्रयोजनवाला है; इसीके लिये
आगेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता
है । इसी बातको आख्यायिका-
द्वारा विस्तृत करते हैं कि तीसरे
वरसे प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञानके
बिना द्वितीय वरकी प्राप्तिसे भी
अकृतार्थता ही है । क्योंकि
आत्मज्ञानमे उसी पुरुषका अधिकार
है जो पूर्वोक्त कर्मविषयक साध्य-
साधनलक्षण एवं अनित्य फलोसे
विरक्त हो गया हो । इसलिये उनकी
निन्दाके लिये पुत्रादिके उपन्याससे
नचिकेताको प्रलोभित किया
जाता है ।

‘हे नचिकेतः ! तुम तीसरा वर
माँग लो’ इस प्रकार कहे जानेपर
नचिकेता बोला—

तृतीय वर—आत्मरहस्य

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये-

ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं

वराणामेष

वरस्तृतीयः ॥ २० ॥

मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो यह सन्देह है कि कोई तो कहते हैं 'रहता है' और कोई कहते हैं 'नहीं रहता' आपसे शिक्षित हुआ मैं इसे जान सकूँ । मेरे वरोंमें यह तीसरा वर है ॥ २० ॥

येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते
मृते मनुष्येऽस्तीत्येकेऽस्ति शरीरे-
न्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहा-
न्तरसम्बन्धात्मेत्येके नायम्
अस्तीति चैके नायमेवंविधोऽस्तीति
चैकेऽतश्चास्माकं न प्रत्यक्षेण नापि
वानुमानेन निर्णयविज्ञानमेतद्वि-
ज्ञानाधीनो हि परः पुरुषार्थ
इत्यत एतद्विद्यां विजानीयामहम्
अनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया । वराणाम्
एष वरस्तृतीयोऽवशिष्टः ॥ २० ॥

मरे हुए मनुष्यके विषयमें जो
इस प्रकारका सन्देह है कि कोई
लोग तो ऐसा कहते हैं कि शरीर,
इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे अतिरिक्त
देहान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाला
आत्मा रहता है और किन्हीका
कथन है कि ऐसा कोई आत्मा नहीं
रहता; अतः इसके विषयमें हमें
प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे कोई
निश्चित ज्ञान नहीं होता और परम
पुरुषार्थ इस विज्ञानके ही अधीन
है । इसलिये आपसे शिक्षित अर्थात्
विज्ञापित होकर मैं इसे भली प्रकार
जान सकूँ । यही मेरे वरोंमेंसे बचा
हुआ तीसरा वर है ॥ २० ॥

किमयमेकान्ततो निःश्रेयस-
साधनात्मज्ञानाहो न वेत्येतत्प-
रीक्षणार्थमाह—

यह (नचिकेता) निःश्रेयसके
साधन आत्मज्ञानके योग्य पूर्णतया
हैं या नहीं—इस बातकी परीक्षा
करनेके लिये यमराजने कहा—

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा

न हि सुज्ञेयमणुरेव धर्मः ।

अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व

मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम् ॥ २१ ॥

पूर्वकालमे इस विषयमे देवताओंको भी सन्देह हुआ था, क्योंकि
यह सूक्ष्मधर्म सुगमतासे जानने योग्य नहीं हैं । हे नचिकेतः ! तू दूसरा
वर माँग ले, मुझे न रोक । तू मेरे लिये यह वर छोड़ दे ॥ २१ ॥

देवैरप्यत्रैतस्मिन्वस्तुनि विचि- इस आत्मतत्त्वके विषयमे
कित्सितं संशयितं पुरा पूर्वं न हि पहले—पूर्वकालमे देवताओंने भी
सुज्ञेयं सुष्ठु ज्ञेयं श्रुतमपि प्राकृतै- विचिकित्सा—संशय किया था ।
र्जनैर्यतोऽणुः सूक्ष्म एव आत्मारूपो साधारण पुरुषोके लिये यह तत्त्व
धर्मोऽतोऽन्यमसंदिग्धफलं वरं सुने जानेपर भी सुज्ञेय—अच्छी
नचिकेतो वृणीष्व मा मां मोप- तरह जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि
रोत्सीरुपरोधं मा कार्पीरधमर्णम् यह 'आत्मा' नामवाला धर्म बड़ा ही
इवोत्तमर्णः । अतिसृज विमुञ्च अणु—सूक्ष्म है । अतः हे
प्रकार तू मुझे न रोक । इस वरको
एनं वरं मा मां प्रति ॥ २१ ॥ तू मेरे लिये छोड़ दे ॥ २१ ॥

नचिकेताकी स्थिरता

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल

त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ ।

वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यो

नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् ॥ २२ ॥

[नचिकेता बोला—] हे मृत्यो ! इस विषयमे निश्चय ही देवताओको भी सन्देह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमतासे जानने योग्य नहीं बतलाते । [इसीसे वह मुझे और भी अधिक अभीष्ट है] तथा इस धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता और न इसके समान कोई दूसरा वर ही है ॥ २२ ॥

देवैरत्राप्येतस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं किलेति भवत एव नः श्रुतम् । त्वं च मृत्यो यद्यस्मान्न सुज्ञेयमात्मतत्त्वमात्थ कथयसि, अतः पण्डितैरप्येदानीयत्वाद् वक्ता चास्य धर्मस्य त्वादृक्त्वस्तुल्यः अन्यः पण्डितश्च न लभ्यः अन्विष्यमाणोऽपि । अयं तु वरो निःश्रेयसप्राप्तिहेतुः । अतो नान्यो वरस्तुल्यः सदृशोऽस्त्येतस्य कश्चिदप्यनित्यफलत्वादन्यस्य सर्वस्यैवेत्यभिप्रायः ॥ २२ ॥

यह बात हमने अभी आपहीसे सुनी है कि इस विषयमे देवताओने भी सन्देह किया था । और हे मृत्यो ! आप भी इस आत्मतत्त्वको सुगमतासे जानने योग्य नहीं बतलाते । अतः पण्डितोसे अज्ञातव्य होनेके कारण इस धर्मका कथन करनेवाला आपके समान कोई और पण्डित ढूँढ़नेसे भी नहीं मिल सकता । और यह वर भी निःश्रेयसकी प्राप्तिका कारण है । अतः इसके समान और कोई भी वर नहीं है, क्योंकि और सभी वर अनित्य फलयुक्त है—यह इसका अभिप्राय है ॥ २२ ॥

यमराजका प्रलोभन

एवमुक्तोऽपि पुनः प्रलोभ-
यन्नुवाच मृत्युः—

नचिकेताके इस प्रकार कहनेपर
भी मृत्यु उसे प्रलोभित करता
हुआ फिर बोला—

शतायुषः

पुत्रपौत्रान्वृणीष्व

बहून्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ।

भूमेर्महदायतनं

वृणीष्व

स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥

हे नचिकेतः ! तू सौ वर्षकी आयुवाले बेटे-पोते, बहुत-से पशु, हाथी, सुवर्ण और घोड़े माँग ले, विशाल भूमण्डल भी माँग ले तथा स्वयं भी जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह ॥ २३ ॥

शतायुषः शतं वर्षाण्यायुंषि
एषां ताञ्शतायुषः पुत्रपौत्रान्
वृणीष्व । किं च गवादिलक्षणान्
बहून्पशून् हस्तिहिरण्यं हस्ती
च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम्
अश्वान् च किं च भूमेः पृथिव्या
महद्विस्तीर्णमायतनमाश्रयं मण्डलं
राज्यं वृणीष्व । किं च सर्वमप्येतद्
अनर्थकं स्वयं चेदल्पायुरित्यत
आह—स्वयं च जीव त्वं जीव
धारय शरीरं समग्रेन्द्रियकलापं
शरदो वर्षाणि यावदिच्छसि
जीवितुम् ॥ २३ ॥

जिनकी सौ वर्षकी आयु हो
ऐसे शतायु पुत्र और पौत्र माँग ले ।
तथा गौ आदि बहुत-से पशु, हाथी
और सुवर्ण तथा घोड़े और पृथिवी-
का महान् विस्तृत आयतन—
आश्रय—मण्डल अर्थात् राज्य माँग
ले । परन्तु यदि स्वयं अल्पायु हो
तो ये सब व्यर्थ ही है—इसलिये
कहते हैं—तू स्वयं भी जितना
जीना चाहे उतने वर्ष जीवित रह;
अर्थात् शरीर यानी समग्र इन्द्रिय-
कलापको धारण कर ॥ २३ ॥

एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं
वृणोष्व वित्तं चिरजीविकां च ।

महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि

कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ २४ ॥

इसीके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे, अथवा धन और चिरस्थायिनी जीविका माँग ले । हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमें तू वृद्धिको प्राप्त हो । मैं तुझे कामनाओंको इच्छानुसार भोगने-वाला किये देता हूँ ॥ २४ ॥

एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन
सदृशमन्यमपि यदि मन्यसे वरं
तमपि वृणीष्व । किं च वित्तं
प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकां
च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत् ।
किं बहुना महत्यां भूमौ
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव ।
किं चान्यत्कामानां दिव्यानां
मानुषाणां च त्वा त्वां कामभाजं
कामभागिनं कामार्हं करोमि
सत्यसंकल्पो ह्यहं देवः ॥ २४ ॥

इस उपर्युक्त वरके समान यदि तू कोई और वर समझता हो तो उसे भी माँग ले । यही नहीं, धन अर्थात् प्रचुर सुवर्ण और रत्न आदि तथा उस धनके साथ चिरस्थायिनी जीविका भी माँग ले । अविक क्या, हे नचिकेतः ! इस विस्तृत भूमिमें तू राजा होकर वृद्धिको प्राप्त हो । और तो क्या, मैं तुझे दैवी और मानुषी सभी कामनाओंका कामभागी अर्थात् इच्छानुसार भोगनेवाला किये देता हूँ, क्योंकि मैं सत्य-संकल्प देवता हूँ ॥ २४ ॥

ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके

सर्वान्कामांश्छन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रामाः सरथाः सतूर्या

न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः ।

आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व

नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥

मनुष्यलोकमे जो-जो भोग दुर्लभ है उन सब भोगोंको तू खूब-खूबता-पूर्वक मोंग ले । यहाँ रथ और बाजोंके सहित ये रमणियाँ हैं । ऐसी स्त्रियाँ मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं होती । मेरे द्वारा दी हुई इन कामिनियोंसे तू अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! तू मरणसम्बन्धी प्रश्न मत पूछ ॥ २५ ॥

<p>ये ये कामाः प्रार्थनीया दुर्लभाश्च मर्त्यलोके सर्वास्तान् कामांश्छन्दतश्छातः प्रार्थयस्व । किं चेमा दिव्या अप्सरसो रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह रथैर्वर्तन्त इति सरथाः सतूर्याः सवादित्रास्ताश्च न हि लम्भनीयाः प्रापणीया ईदृशा एवंविधा मनुष्यै- र्मर्त्यैरसदादिप्रसादमन्तरेण । आभिर्मत्प्रत्ताभिर्मया दत्ताभिः परिचारिणीभिः परिचारयस्व आत्मानं पादप्रक्षालनादिशुश्रूषां कारयात्मन इत्यर्थः । नचिकेतो</p>	<p>इस मर्त्यलोकमे- जो-जो कामनाएँ—प्रार्थनीय वस्तुएँ दुर्लभ है उन सबको छन्दतः—इच्छा- नुसार मोंग ले । इसके सिवा ये रामा—जो पुरुषोंके साथ रमण करती हैं उन्हें 'रामा' कहते हैं, ऐसी ये दिव्य अप्सराएँ, सरथा— रथोंके सहित और सतूर्या—तूर्यों (बाजो) के सहित मौजूद हैं । हम-जैसे देवताओंकी कृपाके बिना ये अर्थात् ऐसी स्त्रियाँ मरणधर्मा मनुष्योंको प्राप्त होने योग्य नहीं हैं । मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओंसे तू अपनी परिचर्या अर्थात् पादप्रक्षालनादि सेवा करा; किन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्</p>
---	--

मरणं मरणसंबद्धं प्रद्वनं प्रेतोऽस्ति । मरनेके पश्चात् जीव रहता है या नहीं—ऐसा कौएके दाँतोकी परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं मत पूछ, तुझे ऐसा प्रश्न करना मानुप्राक्षीमैवं प्रष्टुमर्हसि ॥२५॥ उचित नहीं है ॥२५॥

एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि- इस प्रकार प्रलोभित किये जाने-
केता महाहृदवदक्षोभ्य आह— पर भी नचिकेताने महान् सरोवरके समान अक्षुब्ध रहकर कहा—

नचिकेताकी निरीहता

श्रोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैत-

त्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः ।

अपि सर्वं जीवितमल्पमेव

तवैव वाहास्तव मृत्युगीते ॥ २६ ॥

हे यमराज ! ये भोग 'कल रहेंगे या नहीं'—इस प्रकारके हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियोंके तेजको जीर्ण कर देते हैं । यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा ही है । आपके बाहन और नाच-गान आपके ही पास रहें [हमें उनकी आवश्यकता नहीं है] ॥ २६ ॥

श्रो भविष्यन्ति न भवि- आपने जिन भोगोका उल्लेख
ष्यन्ति चेति संदिह्यमान एव किया है वे तो श्रोभाव है—
येषां भावो भवनं त्वयोन्यस्तानां जिनका भाव अर्थात् अस्तित्व 'कल
भोगानां ते श्रोभावाः । किं च रहेंगे या नहीं' इस प्रकार सन्देह-
मर्त्यस्य मनुष्यस्थान्तक हे मृत्यो युक्त हो उन्हें श्रोभाव कहते हैं ।
यदेतत्सर्वेन्द्रियाणां तेजस्तजरयन्ति ब्रह्मिक हे अन्तक—हे मृत्यो ! ये
अपसरा आदि भोग तो मनुष्यका जो
अपक्षयन्त्यप्सरःप्रभृतयो भोगाः यह सम्पूर्ण इन्द्रियोंका तेज है उसे

अनर्थयैवैते धर्मवीर्यप्रज्ञातेजो-
यशःप्रभृतीनां क्षपयितृत्वात् ।
यां चापि दीर्घजीविकां त्वं
दित्ससि तत्रापि शृणु । सर्वं
यद्ब्रह्मणोऽपि जीवितमायुरल्पमेव
किमुतास्सदादिदीर्घजीविका ।
अतस्तवैव तिष्ठन्तु वाहा रथादयः
तथा नृत्यगीते च ॥ २६ ॥

जीर्ण—क्षीण ही कर देते हैं, अतः
धर्म, वीर्य, प्रज्ञा, तेज और यश
आदिका क्षय करनेवाले होनेसे ये
अनर्थके ही कारण हैं । और आप
जो दीर्घजीवन देना चाहते हैं
उसके विषयमे भी सुनिये । ब्रह्माका
जो सम्पूर्ण जीवन—आयु है वह
भी अल्प ही है, फिर हम-जैसोंके
दीर्घजीवनकी तो बात ही क्या है ?
अतः आपके रथादि वाहन और नाच-
गान आपके ही रहे ॥ २६ ॥

किं च—

| इसके सिवा—

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो

लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्वा ।

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं

वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥ २७ ॥

मनुष्यको धनसे तृप्त नहीं किया जा सकता । अब यदि आपको
देख लिया है तो धन तो हम पा ही लेंगे । जबतक आप शासन करेंगे
हम जीवित रहेगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है ॥ २७ ॥

न प्रभृतेन वित्तेन तर्पणीयो
मनुष्यः । न हि लोके वित्त-
लाभः कस्यचित्तृप्तिकरो दृष्टः ।

मनुष्यको अधिक धनसे भी तृप्त
नहीं किया जा सकता है । लोकमे
धनकी प्राप्ति किसीको भी तृप्त
करनेवाली नहीं देखी गयी ।

यदि नामास्माकं वित्ततृष्णा
स्याल्लप्स्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये-
तद्वित्तमद्राक्ष्म दृष्टवन्तो वयं
चेत्त्वा त्वाम् । जीवितमपि तथैव ।
जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे त्वम्
ईशिष्यसीशिष्यसे प्रभुः स्याः कथं
हि मर्त्यस्त्वया समेत्याल्पधनायु-
र्भवेत् । वरस्तु मे वरणीयः स
एव यदात्मविज्ञानम् ॥ २७ ॥

अब, जब कि हम आपको देख चुके
हैं तो, यदि हमें धनकी लालसा होगी
तो, उसे हम प्राप्त कर ही लेंगे ।
इसी प्रकार दीर्घजीवन भी पा लेंगे ।
जबतक आप याम्यपदपर शासन
करेंगे तबतक हम भी जीवित रहेंगे ।
मला कोई भी मनुष्य आपके
सम्पर्कमें आकर अल्पायु और
अल्पधन कैसे रह सकता है ?
किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान
है वही हमारा वरणीय है ॥ २७ ॥

यतश्च—

क्योकि—

अजीर्यताममृतानामुपेत्य

जीर्यन्मर्त्यः कथःस्थः प्रजानन् ।

अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदा-

नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥

कभी जराप्रस्त न होनेवाले अमरोंके समीप पहुँचकर नीचे पृथिवी-
पर रहनेवाला कौन जराप्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक
वर्णके रागसे प्राप्त होनेवाले [स्त्रीसम्भोग आदि] सुखोको [अस्थिर
रूपमें] देखता हुआ भी अति दीर्घ जीवनमें सुख मानेगा ? ॥ २८ ॥

अजीर्यतां वयोहानिमप्राप्नु-

वताममृतानां सकाशमुपेत्य

उपगम्यात्मन उत्कृष्टं प्रयोज-

नान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्

वयोहानिरूप जीर्णताको प्राप्त
न होनेवाले अमरों—देवताओ-
की सन्निधिमें पहुँचकर उनसे
प्राप्त होने योग्य अपने अन्य
उत्कृष्ट प्रयोजनको—प्राप्तव्यको
जानता—प्राप्त करता हुआ भी

उपलभमानः स्वयं तु जीर्यन्मर्त्यो
जरामरणवान्कथःस्यः कुः पृथिवी
अधश्चान्तरिक्षादिलोकापेक्षया
तस्यां तिष्ठतीति कथःस्यः सन्
कथमेवमविवेकिभिः प्रार्थनीयं
पुत्रवित्तहिरण्याद्यस्थिरं वृणीते ।

८ क तदास्य इति वा पाठान्त-
रम् । अस्मिन्पक्षे चाक्षरयोजना ।
तेषु पुत्रादिष्वास्था आस्थितिः
तात्पर्येण वर्तनं यस्य स तदास्यः ।
ततोऽधिकतरं पुरुषार्थं दुष्प्रापमपि
प्रापिष्यिषुः क तदास्यो भवेच्च
कश्चित्तदसारज्ञस्तदर्थी स्याद्
इत्यर्थः । सर्वो ह्युपर्युपर्येव बुभूषति
लोकस्तस्मान्न पुत्रवित्तादिलोभैः
प्रलोभ्योऽहम् । किं चाप्सरः-
प्रमुखान्वर्णरतिप्रमोदाननवस्थित-

जो स्वयं जीर्ण होनेवाला और मरण-
धर्मा है अर्थात् जरामरणशील है
ऐसा कथःस्य—‘कु’ पृथिवीको
कहते हैं, वह अन्तरिक्षादि लोकोकी
अपेक्षा अधः—नीची [होनेके कारण
‘कथः’ कहलाती] है, उसपर जो
स्थित होता है वह कथःस्य कहा
जाता है; ऐसा होकर भी—इस
प्रकार अविवेकियोंद्वारा प्रार्थनीय
पुत्र, धन और सुवर्ण आदि अस्थिर
पदार्थोंको कैसे माँगेगा ?

कहीं ‘कथःस्यः’ के स्थानमें ‘क
तदास्यः’ ऐसा भी पाठ है । इस
पक्षमें अक्षरोंकी योजना इस प्रकार
करनी चाहिये । उन पुत्रादिमें
जिसकी आस्था—आस्थिति अर्थात्
तत्परतापूर्वक प्रवृत्ति है वह ‘तदास्य’
है । जो उनसे भी उत्कृष्टतर और
दुष्प्राप्य पुरुषार्थको पानेका इच्छुक
है वह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला
कैसे होगा ? अर्थात् उन्हें असार
समझनेवाला कोई भी पुरुष उनका
अर्थी (इच्छुक) नहीं हो सकता,
क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नत
ही होना चाहते हैं; अतः मैं पुत्र-धन
आदि लोभोंसे प्रलोभित नहीं किया
जा सकता । तथा वर्णके रागसे
प्राप्त होनेवाले अप्सरा आदि
सुखोंकी अस्थिररूपमें भावना करता

रूपतयाभिधायनिरूपयन् यथावत्	हुआ; उन्हे यथावत् (मिथ्यारूपसे)
अतिदीर्घे जीविते को विवेकी	समझना हुआ कौन विवेकी पुरुष अति
रमेत ॥ २८ ॥	दीर्घ जीवनमे प्रेम करेगा ? ॥ २८ ॥

अतो विहायानित्यैः कामैः	अतः मुझे इन मिथ्या भोगोंसे
प्रलोभनं यन्मया प्रार्थितम्—	प्रलोभित करना छोड़कर जिसके
	लिये मैंने प्रार्थना की है—

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो

यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् ।

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो

नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२९॥

हे मृत्यो ! जिस (परलोकगत जीव) के सम्बन्धमे लोग 'है या नहीं है' ऐसा सन्देह करते हैं तथा जो महान् परलोकके विषयमें [निश्चित विज्ञान] है वह हमसे कहिये । यह जो गहनतामें अनुप्रविष्ट हुआ वर है इससे अन्य और कोई वर नचिकेता नहीं माँगता ॥ २९ ॥

यस्मिन्प्रेत इदं विचिकि-	हे मृत्यो ! जिस परलोकगत
त्सनं विचिकित्सन्ति अस्ति	जीवके विषयमें ऐसा सन्देह
नास्तीत्येवंप्रकारं हे मृत्यो	करते हैं कि मरनेके अनन्तर 'रहता
साम्पराये परलोकविषये महति	है या नहीं रहता' उस महान्—
महत्प्रयोजननिमित्ते आत्मनो	महान् प्रयोजनके निमित्तभूत
	साम्पराय—परलोकके सम्बन्धमे
	उस आत्माका जो निश्चित विज्ञान

निर्णयविज्ञानं यत्तद्ब्रूहि कथय । है वह हमसे कहिये । अधिक क्या,
 नोऽस्मभ्यम् । किं ब्रह्मना योऽयं यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर है
 प्रकृत आत्मविषयो वरो गूढं वह बड़ा ही गूढ़—गहन है और
 गहनं दुर्विवेचनं प्राप्नोऽनुप्रविष्टः दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है ।
 तस्माद्वरादन्यमविवेकिभिः प्रार्थ- उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोंद्वारा
 नीयमनित्यविषयं वरं नचिकेता प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु-
 न वृणीते मनसापीति श्रुतेर्वचन- विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं
 मिति ॥ २९ ॥ । मांगता—यह श्रुतिका वचन है ॥ २९ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-
 श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये
 प्रथमाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम् ॥ १ ॥

द्वितीया क्ली

श्रेय-प्रेयविवेक

परीक्ष्य शिष्यं विद्यायोग्यतां | इस प्रकार शिष्यको परीक्षा कर
चावगम्भाह— | और उसमे विद्या-ग्रहणकी योग्यता
जान यमराजने कहा—

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय-

स्ते उभे नानार्थे पुरुषः सिनीतः ।

तयोः श्रेय आददानस्य साधु

भवति होयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥

श्रेय (विद्या) और है तथा प्रेय (अविद्या) और ही है । वे दोनों
विभिन्न प्रयोजनवाले होते हुए ही पुरुषको बंधते हैं । उन दोनोंमेसे
श्रेयका ग्रहण करनेवालेका शुभ होता है और जो प्रेयका ग्रहण करता है
वह पुरुषार्थसे पतित हो जाता है ॥ १ ॥

अन्यत्पृथगेव श्रेयो निः- | श्रेय अर्थात् निःश्रेयस अन्यत्-
श्रेयसं तथान्यदुताप्येव प्रेयः | भिन्न ही तथा प्रेय यानी प्रियतर
प्रियतरमपि । ते प्रेयःश्रेयसी | वस्तु भी अन्य ही है । वे श्रेय और
उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती | प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाले
पुरुषमधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्टं | होनेपर भी अविकारी यानी
सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्म- | वर्णाश्रमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन
कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः । कर देते है; अर्थात् सब लोग
श्रेयःप्रेयसोर्ह्यभ्युदयामृतत्वार्थं | उन्हींके द्वारा अपने [विद्या-
अविद्यासम्बन्धी] कर्तव्यसे युक्त हो
जाते हैं । अभ्युदयकी इच्छावाला
पुरुष प्रेयसे और अमृतत्वका

पुरुषः प्रवर्तते । अतः श्रेयःप्रेयः-
प्रयोजनकर्तव्यतया ताम्भ्यां बद्ध
इत्युच्यते सर्वः पुरुषः ।

ते यद्यप्येकैकपुरुषार्थसं-
बन्धिनी विद्याविद्यारूपत्वाद्विरुद्धे
इत्यन्यतरापरित्यागेनैकेन पुरुषेण
सहानुष्ठातुमशक्यत्वात् तयो-
र्हित्वाविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव
केवलमाददानस्योपादानं कुर्वतः
साधु शोभनं शिवं भवति ।
यस्त्वदूरदर्शी विमूढो हीयते
वियुज्यतेऽस्मादर्थान् पुरुषार्थान्
परमार्थिकात्प्रयोजनान्नित्यात्
प्रच्यवत इत्यर्थः । कोऽसौ य उ प्रेयो
वृणीत उपादत्त इत्येतत् ॥ १ ॥

इच्छुक श्रेयसे प्रवृत्त होता है ।
अतः श्रेय और प्रेय इन दोनोंके
प्रयोजनोकी कर्तव्यताके कारण सब
लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं ।

वे यद्यपि एक-एक पुरुषार्थसे
सम्बन्ध रखनेवाले हैं तो भी विद्या
और अविद्यारूप होनेके कारण
परस्पर विरुद्ध है, अतः एकका
परित्याग किये बिना एक पुरुषद्वारा
उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्ठान न
हो सकनेके कारण उनमेंसे अविद्या-
रूप प्रेयको छोड़कर केवल श्रेयका ही
स्वीकार करनेवालेका साधु—शुभ
यानी कल्याण होता है । जो मूढ़
दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ—
पुरुषार्थ अर्थात् परमार्थसम्बन्धी
नित्य प्रयोजनसे च्युत हो जाता
है; वह कौन है ? वही जो कि
प्रेयका वरण अर्थात् ग्रहण करता
है—यह इसका तात्पर्य है ॥ १ ॥

यद्युभे अपि कर्तुं स्वायत्ते
पुरुषेण किमर्थं प्रेय एवादत्ते
ब्राह्मणेन लोक इत्युच्यते—

यदि श्रेय और प्रेय इन दोनो-
हीका करना मनुष्यके स्वाधीन है
तो लोग अधिकतासे प्रेयको ही
क्यों स्वीकार करते हैं ? इसपर
कहा जाता है—

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।

श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते

प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते ॥ २ ॥

श्रेय और प्रेय [परस्पर मिले हुए-से होकर] मनुष्यके पास आते हैं । उन दोनोंको बुद्धिमान् पुरुष भली प्रकार विचारकर अलग-अलग करता है । विवेकी पुरुष प्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु मूढ़ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका वरण करता है ॥ २ ॥

सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः

फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विवेक-

रूपे सती व्यामिश्रीभूते इव

मनुष्यमेतं पुरुषमा इतः प्राप्नुतः

श्रेयश्च प्रेयश्च । अतो हंस इवाम्मसः

पयस्ती श्रेयःप्रेयःपदार्थौ सम्परीत्य

सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य

गुरुलाघवं विविनक्ति पृथक्करोति

धीरो धीमान् । विविच्य च

श्रेयो हि श्रेय एवामिवृणीते

प्रेयसोऽभ्यर्हितत्वात् । कोऽसौ

धीरः ।

वे मनुष्यके अधीन हैं—यह बात ठीक है । तथापि वे श्रेय और प्रेय मन्दबुद्धि पुरुषोंके लिये साधन और फलदृष्टिसे जिनका पार्थक्य करना बहुत कठिन है ऐसे होकर परस्पर मिले हुए-से ही मनुष्य यानी इस जीवको प्राप्त होते हैं । अतः हंस जिस प्रकार जलसे दूध अलग कर लेता है उसी प्रकार धीर—बुद्धिमान् पुरुष उन श्रेय और प्रेय पदार्थोंका भली प्रकार परिगमन कर—मनसे उनकी आलोचना कर उनके गौरव और लाघवका-विवेक यानी पृथक्करण करता है । इस प्रकार श्रेयका विवेचन कर वह प्रेयकी अपेक्षा अधिक अभीष्ट होनेके कारण श्रेयका ही ग्रहण करता है । परन्तु ऐसा करता कौन है ? वही जो बुद्धिमान् है ।

यस्तु मन्दोऽल्पबुद्धिः स
विवेकासामर्थ्याद्योगक्षेमाद्योग-
क्षेमनिमित्तं शरीराद्युपचयरक्षण-
निमित्तमित्येतत्प्रेयः पशुपुत्रादि-
लक्षणं वृणीते ॥ २ ॥

इसके विपरीत जो मन्द—अल्प
बुद्धि है वह, विवेकशक्तिका अभाव
होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही
कारण है अर्थात् जो शरीरादिकी
वृद्धि और रक्षाका ही निमित्त है
उस पशु-पुत्रादिरूप प्रेयका ही
वरण करता है ॥ २ ॥

स त्वं प्रियान्प्रियरूपांश्च कामा-

नभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यसाक्षीः ।

नैतां सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो

यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥

हे नचिकेतः ! उस तने पुत्र-वित्तादि प्रिय और अप्सरा आदि
प्रियरूप भोगोको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है और
जिसमे बहुत-से मनुष्य डूब जाते हैं उस इस धनप्राया निन्दित गतिको
तू प्राप्त नहीं हुआ ॥ ३ ॥

स त्वं पुनःपुनर्मया प्रलोभ्य-
मानोऽपि प्रियान् पुत्रादीन्
प्रियरूपांश्चाप्सरःप्रभृतिलक्षणान्
कामानभिध्यायंश्चिन्तयंस्तेषाम्
अनित्यत्वासारत्वादिदोषान् हे
नचिकेतोऽत्यसाक्षीरतिसृष्टवान्
परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता
तव । नैतामवाप्तवानसि सृङ्कां
सृतिं कुत्सितां मूढजनप्रवृत्तां

हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता
धन्य है; जिस तने कि मेरे द्वारा
बारम्बार प्रलोभित किये जानेपर
भी पुत्रादि प्रिय तथा अप्सरा आदि
प्रियरूप भोगोका, उनकी अनित्यता
और असारता आदि दोषोका
विचार करके परित्याग कर दिया,
और जिसमे मूढ़ पुरुष प्रवृत्त हुआ
करते हैं उस वित्तमयी—धनप्राया
निन्दित गतिको तू प्राप्त नहीं

वित्तमयीं धनप्राप्ताम् । यस्यां सृती
मज्जन्ति सीदन्ति बहवोऽनेके
मूढा मनुष्याः ॥ ३ ॥

हुआ, जिस मागि कि बहुत-से मूढ
पुरुष हूब जाते अर्थात् दुःख
उठाते है ॥ ३ ॥

तयोः श्रेय आददानस्य साधु
भवति हीयतेऽर्थाद्युपप्रेयो वृणीत
इष्टुकं तत्कसाधतः—

‘उनमेसे श्रेयको ग्रहण करने-
वालेका जुम होता है और जो
प्रेयका वरण करता है वह स्वार्थसे
पतित हो जाता है’ ऐसा जो
ऊपर (इस बल्लीके प्रथम मन्त्रमे)
कहा गया है, सो क्यों ? [इसपर
यमराज कहते है,] क्योंकि—

दूरमेते विपरीते विपूची

अविद्या या च विद्येति ज्ञाता ।

विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये

न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ४ ॥

जो विद्या और अविद्यारूपसे जानी गयी है वे दोनों अत्यन्त विरुद्ध
स्वभाववाली ओर विपरीत फल देनेवाली है । मैं तुझ नचिकेताको
विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत-से भोगोने भी नहीं
लुभाया ॥ ४ ॥

दूरं दूरेण महतान्तरेणैते विप-
रीते अन्योन्यव्यावृत्तरूपे विवेका-
विवेकात्मकत्वात्तमः प्रकाशाविव ।
विपृची विपृच्यौ नानागती भिन्न-
फले संसारमोक्षहेतुत्वेनेत्येतत् ।

ये दोनों प्रकाश और अन्धकार-
के समान विवेक और अविवेकरूप
होनेसे ‘दूरम्’ अर्थात् महान्
अन्तरके साथ विपरीत है—आपस-
में एक-दूसरेसे व्यावृत्तरूप है ।
और विपृचो अर्थात् नाना गतिवाले
हैं यानी संसार और मोक्षके कारण
होनेसे विभिन्न फल्युक्त है ।

के ते इत्युच्यते । या चाविद्या
 प्रेयोविषया विद्येति च श्रेयोविषया
 ज्ञाता निर्ज्ञातावगता पण्डितैः ।
 तत्र विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं
 नचिकेतसं त्वामहं मन्ये ।
 कस्माद्यस्मादविद्वद्बुद्धिप्रलोभिनः
 कामा अप्सरःप्रभृतयो बहवोऽपि
 त्वा त्वां नालोलुपन्त न विच्छेदं
 कृतवन्तः श्रेयोमार्गादात्मोप-
 भोगाभिवाञ्छासंपादनेन । अतो
 विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य
 इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥

वे कौन है—इसपर कहते
 हैं—‘जो कि पण्डितोंद्वारा प्रेयको
 विषय करनेवाली अविद्या तथा
 श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी गयी
 है । उनमें तुझ नचिकेताको मैं
 विद्यामिलापी अर्थात् विद्यार्थी मानता
 हूँ । क्यों मानता हूँ ? क्योंकि
 अविवेकियोंकी बुद्धिको प्रलोभित
 करनेवाले अप्सरा आदि बहुत-से
 भोग भी तुम्हें लुभा नहीं
 सके—उन्होंने तेरे हृदयमें अपने
 भोगकी इच्छा उत्पन्न करके तुझे
 श्रेयोमार्गसे विचलित नहीं किया ।
 अतः मैं तुझे विद्यार्थी यानी श्रेयका
 पात्र समझता हूँ—यह इसका
 अभिप्राय है ॥ ४ ॥

अविद्याप्रस्तोकी दुर्दशा

ये तु संसारभाजनाः—

किन्तु जो संसारके पात्र है—

अविद्यायामन्तरे

वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

दन्द्रभ्यमाणाः परियन्ति मूढा

अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥

वे अविद्याके भीतर रहनेवाले, अपने-आप बड़े बुद्धिमान् बने हुए
 और अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ़ पुरुष, अन्धेसे ही ले जाये जाते
 हुए अन्धेके समान अनेको कुटिल गतियोंकी इच्छा करते हुए भटकते
 रहते हैं ॥ ५ ॥

अविद्यायामन्तरे मध्ये घनी-
भूत इव तमसि वर्तमाना
वेष्ट्यमानाः पुत्रपश्चादितृष्णा-
पाशशतैः । खयं वयं धीराः
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शास्त्र-
कुशलाश्चेति मन्यमानास्ते दन्द्र-
म्यमाणा अत्यर्थं कुटिलामनेक-
रूपां गतिम् इच्छन्तो जरामरण-
रोगादिदुःखैः परियन्ति परि-
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धे-
नैव दृष्टिविहीनेनैव नीयमाना
वियमे पथि यथा ब्रह्मवोऽन्धा
महान्तमनर्थमृच्छन्ति तद्वत् ॥५॥

वे घनीभूत अन्धकारके समान
अविद्याके भीतर स्थित हो पुत्र-पशु
आदि सैकड़ो तृष्णापाशोंसे बँधे हुए
[न्यवहारमें लगे रहते हैं] । जिस
प्रकार अन्धे यानी दृष्टिहीन पुरुषोंसे
विषम मार्गमें ले जाये जाते हुए
बहुतसे अन्धे महान् अनर्थको
प्राप्त होते हैं उसी प्रकार 'हम बड़े
धीर यानी बुद्धिमान् हैं और
पण्डित अर्थात् शास्त्रकुशल हैं'
इस प्रकार अपनेको माननेवाले वे
मूढ़—अविवेकी पुरुष नाना प्रकार-
की अत्यन्त कुटिल गतियोंकी इच्छा
करते हुए जरा, मरण और रोगादि
दुःखोंसे सब ओर भटकते रहते
हैं ॥५॥

अत एव मूढत्वात्—

अतएव मूढताके कारण—

न साम्परायः प्रतिभाति बालं

प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् ।

अयं लोको नास्ति पर इति मानी

पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६ ॥

धनके मोहसे अन्धे हुए और प्रमाद करनेवाले उस मूर्खको परलोक-
का साधन नहीं सूझता । यह लोक है, परलोक नहीं है—ऐसा मानने-
वाला पुरुष बारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

न साम्परायः प्रतिभाति ।
सम्पर ईयत इति सम्परायः पर-
लोकस्तत्प्राप्तिप्रयोजनः साधन-
विशेषः शास्त्रीयः साम्परायः ।
स च बालमविवेकिनं प्रति न
प्रतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठत
इत्येतत् ।

प्रमाद्यन्तं प्रमादं कुर्वन्तं
पुत्रपश्वादिप्रयोजनेष्वासक्तमनसं
तथा विचमोहेन विचनिमिच्चेना-
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्नं
सन्तम् । अयमेव लोको योऽयं
दृश्यमानः स्त्र्यन्नपानादिविशिष्टो
नास्ति परोऽदृष्टो लोक इत्येवं
मननशीलो मानी पुनः पुन-
र्जनित्वा वशं मदधीनतामापद्यते
मे मृत्योर्मम । जननमरणादि-
लक्षणदुःखप्रयन्धारूढ एव भव-
तीत्यर्थः । प्रायेण ह्येवंविध एव
लोकः ॥६॥

उसे साम्पराय भासित नहीं
होता । देहपातके अनन्तर
जिसके प्रति गमन किया जाय
उसे सम्पराय—परलोक कहते
हैं । उसकी प्राप्ति ही जिसका
प्रयोजन है वह शास्त्रीय साधन-
विशेष साम्पराय है । वह बाल
अर्थात् अविवेकी पुरुषके प्रति
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात् वह
उसके चित्तके सम्मुख उपस्थित
नहीं होता ।

तथा जो प्रमाद करनेवाला
है—जिसका चित्त पुत्र-पशु आदि
प्रयोजनोमें आसक्त है और जो
धनके मोहसे अर्थात् धननिमित्तक
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे
आवृत है [उस मूढको परलोकका
साधन नहीं सूझा करता] । “यह
जो स्त्री और अन्न-पानादिविशिष्ट
दृश्यमान लोक है बस यही है,
इससे अन्य और कोई [स्वर्गादि]
लोक नहीं है” जो पुरुष इस प्रकार
माननेवाला है वह बारम्बार जन्म
लेकर मुझ मृत्युकी अधीनताको प्राप्त
होता है । अर्थात् वह जन्म-
मरणादिरूप दुःखपरम्परापर ही
आरूढ रहता है । यह लोक प्रायः
इसी प्रकारका है ॥६॥

आत्मज्ञानकी दुर्लभता.

यस्तु श्रेयोऽर्थी सहस्रेषु | किन्तु जो तेरे समान श्रेयकी
कश्चिदेवात्मविद्भवति त्वद्विधौ | इच्छावाला है ऐसा तो हजारोंमें
यस्मात्— कोई ही आत्मवेत्ता होता है; क्योंकि—

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः

शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः ।

आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा-

श्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ ७ ॥

जो बहुतोंको तो सुननेके लिये भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिसे बहुतसे सुनकर भी नहीं समझते उस आत्मतत्त्वका निरूपण करनेवाला भी आश्चर्यरूप है, उसको प्राप्त करनेवाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है तथा कुशल आचार्यद्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्यरूप है ॥७॥

श्रवणायापि श्रवणार्थं श्रोतुम्
अपि यो न लभ्य आत्मा
बहुभिरनेकैः शृण्वन्तोऽपि बहवो-
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्युर्न
विदन्त्यभागिनोऽसंस्कृतात्मानो
न विजानीयुः । किं चास्य वक्तापि
आश्चर्योऽद्भुतवदेवानेकेषु कश्चिद्
एव भवति । तथा श्रुत्वाप्तस्य
आत्मनः कुशलो निपुण एवानेकेषु
लब्धा कश्चिदेव भवति । यस्माद्
आश्चर्यो ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानु-
शिष्टः कुशलेन निपुणेन
आचार्येणानुशिष्टः सन् ॥७॥

जो आत्मा बहुतोंको तो सुनने-
के लिये भी नहीं मिलता तथा दूसरे
बहुतसे अभागी अशुद्धचित्त पुरुष
जिस आत्मतत्त्वको सुनकर भी नहीं
जान पाते । यही नहीं, इसका
वक्ता भी आश्चर्य अर्थात् अद्भुत-सा
ही है—वह भी अनेकोंमें कोई ही
होता है । तथा सुनकर भी इस
आत्माका लब्धा (ग्रहण करनेवाला)
तो अनेकोंमें कोई निपुण पुरुष ही
होता है, क्योंकि जिसे [आत्म-
दर्शनमें] कुशल आचार्यने उपदेश
किया हो ऐसा इसका ज्ञाता भी
आश्चर्यरूप ही है ॥७॥

कस्मात्—

| क्योंकि—

न नरेणावरेण प्रोक्त एष

सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।

अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति

अणीयान्द्यतर्क्यमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥

कई प्रकारसे कल्पित किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कहे जानेपर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता । अमेददर्शी आचार्यद्वारा उपदेश किये गये इस आत्मामे [अस्ति-नास्तिरूप] कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाणवालोसे भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है ॥८॥

न हि नरेण मनुष्येणावरेण
प्रोक्तोऽवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना
इत्येतदुक्त एष आत्मा यं त्वं मां
पृच्छसि न हि सुष्ठु सम्य-
ग्विज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो यस्माद्
बहुधास्ति नास्ति कर्ताकर्ता
शुद्धोऽशुद्ध इत्याद्यनेकधा
चिन्त्यमानो वादिभिः ।

यह आत्मा, जिसके विषयमे तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी
अवर—हीन यानी साधारण बुद्धि-
वाले मनुष्यसे कहा जानेपर अच्छी
तरह नहीं जाना जा सकता;
क्योंकि इसका वादियोद्वारा अस्ति-
नास्ति, कर्ता-अकर्ता एवं शुद्ध-
अशुद्ध—इस प्रकार अनेक तरहसे
चिन्तन किया जाता है ।

कथं पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते—

विद्योपलब्धौ अनन्यप्रोक्तेऽनन्येन

वैशिकादेशस्य अपृथग्दर्शिना

प्राधान्यम्

आचार्येण प्रतिपाद्य-

ब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि-
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्तिन्
आत्मनि नास्ति न विद्यते सर्ववि-
कल्पगतिप्रत्यस्तमितत्वादात्मनः।

तो फिर यह किस प्रकार
अच्छी तरह जाना जाता है? इसपर
कहते हैं—अनन्यप्रोक्त—अनन्य
अर्थात् अपने प्रतिपाद्य ब्रह्मस्वरूपको
प्राप्त हुए अपृथग्दर्शी आचार्यद्वारा
कहे हुए इस आत्मामें अस्ति-नास्ति-
रूप गति यानी चिन्ता नहीं है,
क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण विकल्पोकी
गतिसे रहित है ।

अथवा स्वात्मभूतेऽनन्यस्मिन्
आत्मनि प्रोक्तेऽनन्यप्रोक्ते गतिः
अत्रान्यावगतिर्नास्ति ज्ञेयस्यान्यस्य
अभावात् । ज्ञानस्य ह्येषा परा
निष्ठा यदात्मैकत्वविज्ञानम् ।
अतोऽवगन्तव्याभावाच्च गतिः
अत्रावशिष्यते । संसारगतिर्वात्र
नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते
नान्तरीयकत्वाच्चद्विज्ञानफलस्य
मोक्षस्य ।

अथवा प्रोच्यमानब्रह्मात्म-
भूतेनाचार्येण प्रोक्त आत्मनि
अगतिरनवबोधोऽपरिज्ञानम् अत्र
नास्ति । भवत्येवावगतिस्तद्विषया
श्रोतुस्तदस्म्यहमित्याचार्यस्येवे-
त्यर्थः ।

एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता
आचार्येणानन्यतया प्रोक्तः ।
इतरथा ह्यणीयानणुप्रमाणादपि

अथवा अनन्यप्रोक्त—अपने
स्वरूपभूत अनन्य आत्माका गुरु-
द्वारा उपदेश किये जानेपर अन्य
ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेके
कारण उसमे कोई गति यानी अन्य
अवगति (ज्ञान) नहीं रहती; क्योंकि
आत्माके एकत्वका जो विज्ञान है
यही ज्ञानकी परा निष्ठा है । अतः
ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानेके
कारण फिर यहाँ कोई और गति
नहीं रहती । अथवा उस अनन्य
अर्थात् स्वात्मभूत आत्मतत्त्वके
उपदेश कर दिये जानेपर संसारकी
गति नहीं रहती, क्योंकि उसके
अनन्तर तुरन्त ही आत्मविज्ञानका
फलरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है ।

अथवा जिसका आगे वर्णन किया
जायगा उस ब्रह्मात्मभूत आचार्यद्वारा
उपदेश किये हुए इस आत्मतत्त्वमे
फिर अगति—अनवबोध अर्थात्
अपरिज्ञान नहीं रहता । अर्थात्
आचार्यके समान उस श्रोताको भी
यह आत्मविषयक ज्ञान हो ही
जाता है कि 'वह (ब्रह्म) मैं हूँ' ।

इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य-
द्वारा अभिन्नरूपसे कहा हुआ आत्मा
सुविज्ञेय होता है । नहीं तो, यह
अणुप्रमाण वस्तुओंमे भी अणु हो

सम्पद्यत आत्मा । अतर्क्यमतर्क्यः
स्वबुद्ध्याभ्यूहेन केवलेन तर्केण ।
तर्क्यमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्
स्थापित आत्मनि ततो ह्यणुतरम्
अन्योऽभ्यूहति ततोऽप्यन्योऽणु-
तममिति न हि कुतर्कस्य निष्ठा
क्वचिद्विद्यते ॥ ८ ॥

जाता है; अपनी बुद्धिसे निकाले
हुए केवल तर्कद्वारा इसका ज्ञान नहीं
हो सकता । यदि कोई पुरुष तर्क
करके उस अणुपरिमाण आत्माको
स्थापित भी करे तो दूसरा उससे
भी अणु तथा तीसरा उससे भी
अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा,
क्योंकि कुतर्ककी स्थिति कहीं भी
नहीं है ॥ ८ ॥

नैषा तर्केण मतिरापनेया

प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ।

यां त्वमापः सत्यधृतिर्बतासि

त्वादृङ्नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥

हे प्रियतम ! सम्यक् ज्ञानके लिये शुष्क तार्किकसे भिन्न शास्त्रज्ञ
आचार्यद्वारा कही हुई यह बुद्धि, जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्कद्वारा
प्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ! तू बड़ा ही सत्य धारणावाला है । हे
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रश्न करनेवाला प्राप्त हो ॥ ९ ॥

अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मनि
उत्पन्ना येयमागमप्रतिपाद्यात्म-
मतिर्नैषा तर्केण स्वबुद्ध्याभ्यूह-
मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यर्थः ।
नापनेतव्या वा न हातव्या

अतः अभेददर्शी आचार्यद्वारा
उपदेश किये हुए आत्मामे उत्पन्न
हुई जो यह शास्त्रप्रतिपाद्य आत्म-
विषयक मति है वह तर्कसे अर्थात्
अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त
होने योग्य नहीं है । अथवा [यह
समझो कि] यह आत्मबुद्धि तर्क-
शक्तिसे अपनेतव्य यानी छोड़ी

तार्किको ह्यनागमज्ञः स्वबुद्धि-
परिकल्पितं यत्किञ्चिदेव कथ-
यति । अत एव च येयमागम-
प्रभूता मतिरन्येनैवागमामिज्ञेन
आचार्येणैव तार्किकात्प्रोक्ता सती
सुज्ञानाय भवति हे प्रेष्ठ प्रियतम ।

का पुनः सा तर्कागम्या
मतिरित्युच्यते—

यां त्वं मतिं मद्वरप्रदानेन
आयः प्राप्तवानसि । सत्या
अवितथविषया धृतिर्यस्य तव स त्वं
सत्यधृतिर्वतासीत्यनुकम्पयन्नाह
मृत्युर्नचिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान-
स्तुतये । त्वादृक्त्वचुल्यो नः
असम्भ्यं भूयाद्भवताद्भवत्वन्यः
पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कीदृग्या-
दृक्त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥

जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तार्किक
तो अध्यात्मशास्त्रसे अनभिज्ञ होता
है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित
चाहे जो कहता रहता है ।
अतः हे प्रेष्ठ—प्रियतम ! यह
जो शास्त्रजनित आत्मबुद्धि है वह
तो तार्किकसे भिन्न किसी शास्त्रज्ञ
आचार्यद्वारा उपदेश की जानेपर
ही सम्यक् ज्ञानकी कारण होती है ।

अच्छा तो, तर्कसे प्राप्त न
होने योग्य वह मति कौन-सी है ?
इसपर कहते हैं—

जिस मतिको तूने मेरे वर-
प्रदानसे प्राप्त किया है । जिस तेरी
धृति सत्य अर्थात् यथार्थ पदार्थको
विषय करनेवाली है वह तू सत्य-
धृति है । 'वत' इस अव्ययसे
अनुकम्पा करते हुए यमराज आगे
कहे जानेवाले विज्ञानकी स्तुतिके
लिये नचिकेतासे कहते हैं—'हे
नचिकेतः ! हमे तेरे समान प्रश्न
करनेवाला और भी पुत्र अथवा शिष्य
मिले । परन्तु वह हो कैसा ?
जैसा कि तू प्रश्न करनेवाला है' ॥ ९ ॥

पुनरपि तुष्ट आह—

नचिकेतासे प्रसन्न हुए मृत्युने
फिर भी कहा—

कर्मफलका अनित्यता

जानाम्यहं शेषधिरित्यनित्यं

न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ।

ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्नि-

रनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् ॥ १० ॥

मैं यह जानता हूँ कि कर्मफलरूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनोंद्वारा वह नित्य [आत्मा] प्राप्त नहीं किया जा सकता । तब मेरेद्वारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पदार्थोंसे ही मैं [आपेक्षिक] नित्य [याम्यपद] को प्राप्त हुआ हूँ ॥ १० ॥

जानाम्यहं शेषधिर्निधिः कर्म-
फललक्षणो निधिरिव प्रार्थ्यत
इति । असावनित्यमनित्य इति
जानामि । न हि यस्मादनित्यैः
अध्रुवैर्नित्यं ध्रुवं तत्प्राप्यते परमा-
त्माख्यः शेषधिः । यस्त्वनित्य-
सुखात्मकः शेषधिः स एवानित्यै-
र्द्रव्यैः प्राप्यते ।

हि यतस्ततस्तस्मान्मया जान-
तापि नित्यमनित्यसाधनैर्न
प्राप्यत इति नाचिकेतश्चितोऽग्निः
अनित्यैर्द्रव्यैः पश्चादिभिः
स्वर्गसुखसाधनभूतोऽग्निर्निर्वर्तित

जिसके लिये निधि (खजाने) के
समान प्रार्थना की जाती है वह
कर्मफलरूप निधि ही 'शेषधि' है ।
यह अनित्य—सदा न रहनेवाली
है—ऐसा मैं जानता हूँ । क्योंकि
इन अनित्य यानी अस्थिर साधनोंसे
वह परमात्मा नामक नित्य—स्थिर
निधि प्राप्त नहीं की जा सकती ।
जो निधि अनित्यसुखस्वरूप है वही
अनित्य पदार्थोंसे प्राप्त होती है ।

क्योंकि ऐसा है इसलिये मैंने
यह जान-बूझकर भी कि 'अनित्य
साधनोंसे नित्यकी प्राप्ति नहीं होती'
नाचिकेत अग्निका चयन किया था;
अर्थात् पशु आदि अनित्य पदार्थोंसे
स्वर्ग-सुखके साधनस्वरूप उस अग्निका

इत्यर्थः । तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था । उसीसे मैं
नित्यं याम्यं स्थानं स्वर्गाख्यं | अधिकारसम्पन्न होकर आपेक्षिक
नित्यमापेक्षिकं प्राप्तवानसि । १० । प्राप्त हुआ हूँ ॥ १० ॥

नचिकेताके त्यागकी प्रशंसा

कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां

ऋतोरनन्त्यमभयस्य पारम् ।

स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा

धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्युत्साक्षीः॥ ११ ॥

हे नचिकेतः ! तूने बुद्धिमान् होकर भोगोंकी समाप्ति (अवधि),
जगत्की प्रतिष्ठा, यज्ञफलके अनन्तत्व, अभयकी मर्यादा, स्तुत्य और
महती (अणिमादि ऐश्वर्ययुक्त) विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठाको देखकर
भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है ॥ ११ ॥

त्वं तु कामस्याप्तिं समाप्तिम्,
अत्रैवेहैव सर्वे कामाः परिसमाप्ताः,
जगतः साध्यात्माधिभूताधि-
दैवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म-
कत्वात्, ऋतोः फलं हिरण्यगर्भं
पदमनन्त्यमानन्त्यम्, अभयस्य
च पारं परां निष्ठाम्, स्तोमं

किन्तु हे नचिकेतः ! तुमने तो
धीर—धृतिमान् होकर कामनाओ-
की प्राप्ति—समाप्तिको, क्योंकि इस
[हिरण्यगर्भ पद] में ही सम्पूर्ण
कामनाएँ समाप्त होती हैं, तथा
सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म,
अधिभूत एवं अधिदैवरूप जगत्की
प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके
अनन्त्य—आनन्त्य अर्थात् अनन्त
फल हिरण्यगर्भ पदको, अभयके पार
अर्थात् परा निष्ठाको और स्तोम—

स्तुत्यं महदणिमाद्यैश्वर्याद्यनेक-
गुणसंहतं स्तोमं च तन्महच्च
निरतिशयत्वात्स्तोममहत्, उरु-
गायं विस्तीर्णा गतिम्, प्रतिष्ठां
स्थितिमात्मनोऽनुत्तमामपि दृष्ट्वा
धृत्या धैर्येण धीरो धीमान्सन्
नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः परमेव
आकाङ्क्षन्तिसृष्टवानसि सर्वम्
एतत् संसारभोगजातम् । अहो
वतानुत्तमगुणोऽसि ॥ ११ ॥

स्तुत्य तथा महत्—अणिमादि
ऐश्वर्य आदिक अनेक गुणोंके सहातसे
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और
महत् भी है ऐसे सर्वोत्कृष्ट होनेके
कारण स्तोममहत् उरुगाय—विस्तीर्ण
गतिको तथा प्रतिष्ठा—अपनी
सर्वोत्तम स्थितिको देखकर भी उसे
धैर्यपूर्वक त्याग दिया । अर्थात्
एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा
करते हुए इस सम्पूर्ण सासारिक
भोगसमूहका परित्याग कर दिया ।
अहो ! तुम बड़े ही उत्कृष्ट
गुणसम्पन्न हो ! ॥ ११ ॥

यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्य आत्मानम्—

जिस आत्माको तुम जानना

चाहते हो—

आत्मज्ञानका फल

तं दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं
गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् ।
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं

मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥ १२ ॥

उस कठिनतासे दीख पड़नेवाले, गूढ स्थानमें अनुप्रविष्ट, बुद्धिमें
स्थित, गहन स्थानमें रहनेवाले, पुरातन देवको अध्यात्मयोगकी प्राप्तिद्वारा
जानकर धीर (बुद्धिमान्) पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥

तं दुर्दर्शं दुःखेन दर्शनम् ।
अस्येति दुर्दर्शोऽतिस्मृमत्वात्,
गूढं गहनमनुप्रविष्टं प्राकृतविषय-
विकारविज्ञानैः प्रच्छन्नमित्येतत्,
गुहाहितं गुहायां बुद्धौ स्थितं
तत्रोपलभ्यमानत्वात्, गह्वरेष्ठं
गह्वरे विषमेऽनेकानर्थसंकटे
तिष्ठतीति गह्वरेष्ठम् । यत एवं
गूढमनुप्रविष्टो गुहाहितश्चातो
गह्वरेष्ठः, अतो दुर्दर्शः ।

तं पुराणं पुरातनमध्यात्म-
योगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रति-
संहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम्
अध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन
मत्वा देवमात्मानं धीरो हर्ष-
शोकावात्मन उत्कर्षापकर्षयोः
अभावाज्ज्ञाति ॥ १२ ॥

अति सूक्ष्म होनेके कारण
दुर्दर्श—जिसका कठिनतासे दर्शन
हो सके उसे दुर्दर्श कहते हैं, गूढ
अर्थात् गहन स्थानमें अनुप्रविष्ट यानी
शब्दादि प्राकृत विषयविकाररूप
विज्ञानसे छिपे हुए, गुहा—बुद्धिमें
उपलब्ध होनेके कारण उसीमें स्थित
तथा गह्वरेष्ठ—गह्वर—विषम यानी
अनेक अनर्थोंसे सङ्कुलित स्थानमें
रहनेवाले [देवको जानकर धीर
पुरुष हर्ष-शोकको त्याग देता है] ।
क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ
स्थानमें अनुप्रविष्ट और बुद्धिमें
स्थित है इसलिये वह गह्वरेष्ठ है
तथा गह्वरेष्ठ होनेके कारण ही
दुर्दर्श है ।

उस पुराण यानी पुरातन देवको
अध्यात्मयोगकी—चित्तको विषयोसे
हटाकर आत्मामे लगा देना
अध्यात्मयोग है, उसकी प्राप्तिद्वारा
जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष-
अपकर्षका अभाव हो जानेके कारण
हर्ष-शोकका परित्याग कर देता
है ॥ १२ ॥

एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः

प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ।

स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा

विवृतं सन्न नचिकेतसं मन्ये ॥ १३ ॥

मनुष्य इस आत्मतत्त्वको सुनकर और उसका भली प्रकार ग्रहण कर धर्मा आत्माको देहादि संघातसे पृथक् करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर तथा इस मोदनीयकी उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है । मैं [तुझ] नचिकेताको खुले हुए ब्रह्मभवनवाला समझता हूँ, [अर्थात् हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे लिये मोक्षका द्वार खुला हुआ है] ॥ १३ ॥

एतदात्मतत्त्वं यदहं वक्ष्यामि
तच्छ्रुत्वाचार्यप्रसादात्सम्यगात्म-
भावेन परिगृह्योपादाय मर्त्यो
मरणधर्मा धर्मादनपेतं धर्म्यं
प्रवृह्योद्यम्य पृथक्कृत्य शरीरादेः
अणुं सूक्ष्ममेतमात्मानम् आप्य
प्राप्य स मर्त्यो विद्वान्मोदते मोद-
नीयं हर्षणीयमात्मानं लब्ध्वा ।
तदेतदेवंविधं ब्रह्मसन्नं भवनं
नचिकेतसं त्वां प्रत्यपावृत्तद्वारं
विवृतमभिमुखीभूतं मन्ये मोक्षार्हं
त्वां मन्ये इत्यभिप्रायः ॥ १३ ॥

इस आत्मतत्त्वको, जिसका कि अब मैं वर्णन करूँगा, उसे सुनकर—
आचार्यकी कृपासे भली प्रकार आत्मभावसे ग्रहण कर मरणधर्मा मनुष्य इस धर्म्य—धर्मविशिष्ट आत्माको शरीरादिसे उद्यमन करके यानी पृथक् करके तथा इस अणु अर्थात् सूक्ष्म और मोदनीय—हर्षयोग्य आत्माको उपलब्धि कर वह मरणशील विद्वान् आनन्दित हो जाता है । इस प्रकारके तुझ नचिकेताके प्रति मैं ब्रह्मभवनको खुले द्वारवाला अर्थात् अभिमुख हुआ मानता हूँ । अभिप्राय यह कि मैं तुझे मोक्षके योग्य समझता हूँ ॥ १३ ॥

यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि | [नचिकेता बोला—] भगवन् !
 भगवन्मां प्रति— यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझपर
 प्रसन्न हैं तो—

सर्वातीतवस्तुविषयक प्रश्न

अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।

अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥१४॥

जो धर्मसे पृथक्, अधर्मसे पृथक् तथा इस कार्यकारणरूप प्रपञ्चसे भी पृथक् है और जो भूत एवं भविष्यत्से भी अन्य है—ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिये ॥ १४ ॥

अन्यत्र धर्माच्छास्त्रीयाद्धर्मा- | जो धर्म यानी शास्त्रीय
 नुष्ठानात्तत्फलात्तत्कारकेभ्यश्च | धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा [कर्ता-
 पृथग्भूतमित्यर्थः । तथान्यत्र | करण आदि] कारकोंसे अन्यत्र—
 अधर्मात्तथान्यत्रास्मात्कृताकृतात् | पृथग्भूत है, तथा जो अधर्मसे भिन्न है
 कृतं कार्यमकृतं कारणमस्माद् | और कृत—कार्य तथा अकृत—
 अन्यत्र । किं चान्यत्र भूताच्चाति- | कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण
 क्रान्तात्कालाद्भव्याच्च भविष्यतश्च | (स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्च)से भी पृथक् है,
 तथा वर्तमानात्; कालत्रयेण | यही नहीं भूत अर्थात् बीते हुए,
 यन्न परिच्छिद्यत इत्यर्थः । यद् | भव्य—आगामी' तथा वर्तमान
 ईदृशं वस्तु सर्वव्यवहारगोचरा- | कालसे भी अन्यत्र है; तात्पर्य यह
 तीतं पश्यसि तद्वद मयम् ॥१४॥ | है कि जो तीनों कालोंसे परिच्छिन्न
 नहीं है । ऐसी जिस सम्पूर्ण
 व्यवहारविषयसे अतीत वस्तुको आप
 देखते हैं वह मुझसे कहिये ॥१४॥

इत्येवं पृष्ठवते मृत्युरुवाच
पृष्ठं वस्तु विशेषणान्तरं च
विवक्षन्—

इस प्रकार पूछते हुए नचिकेतासे,
पूछी हुई वस्तु तथा उसके अन्य
विशेषणको बतलानेकी इच्छासे
यमराजने कहा—

ओङ्कारोपदेश

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति

तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् ॥१५॥

सारे वेद जिस पदका वर्णन करते हैं, समस्त तपोको जिसकी प्राप्तिके साधक कहते हैं, जिसकी इच्छासे [मुमुक्षु जन] ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उस पदको मैं तुमसे संक्षेपमे कहता हूँ । 'ॐ' यही वह पद है ॥ १५ ॥

सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं
गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति-
पादयन्ति तपांसि सर्वाणि च
यद्वदन्ति यत्प्राप्त्यर्थानीत्यर्थः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं गुरुकुल-
वासलक्षणमन्यद्वा ब्रह्मप्राप्त्यर्थं
चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुम्
इच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो
ब्रवीमि ।

समस्त वेद जिस पद अर्थात्
गमनीय स्थानका अविभागसे यानी
एक रूपसे आमनन—प्रतिपादन
करते हैं, समस्त तपोको भी जिसका
लिये कहते हैं अर्थात् वे जिस
स्थानकी प्राप्तिके लिये हैं, जिसकी
इच्छासे गुरुकुलवासरूप ब्रह्मचर्य
अथवा ब्रह्मप्राप्तिमे उपयोगी कोई
और साधन करते हैं उस पदको,
जिसे कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं
संक्षेपमे कहता हूँ ।

ओमित्येतत् । तदेतत्पदं
यद्बुद्धित्तं त्वया । यदेतद्
ओमित्योऽशब्दवाच्यमोऽशब्दप्रतीकं
च ॥ १५ ॥

‘ॐ’ यही वह पद है । यह
जो ‘ॐ’ है यानी जो ॐ शब्दका
वाच्य और ॐ ही जिसका प्रतीक
है वही वह पद है जिसे तू जानना
चाहता है ॥ १५ ॥

अतः—

इसलिये—

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम् ।

एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १६ ॥

यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है, इस अक्षरको ही
जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो जाता है ॥ १६ ॥

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्मापरमेत-
द्व्येवाक्षरं परं च । तयोर्हि
प्रतीकमेतदक्षरम्, एतद्व्येवाक्षरं
ज्ञात्वोपास्यब्रह्मेति यो
यदिच्छति परमपरं वा तस्य
तद्भवति । परं चेज्ज्ञातव्यमपरं
चेत्प्राप्तव्यम् ॥ १६ ॥

यह अक्षर ही, अपर ब्रह्म है
और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है ।
यह अक्षर उन दोनोंहीका प्रतीक
है । इस अक्षरको ही ‘यही उपास्य
ब्रह्म है’ ऐसा जानकर जो पर
अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छा
करता है उसे वही प्राप्त हो जाता
है । यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म
हो तो वह केवल जाना जा सकता
है और यदि अपर ब्रह्म हो तो प्राप्त
किया जा सकता है ॥ १६ ॥

यत एवमतः—

क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये—

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७ ॥

यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर आलम्बन है । इस आलम्बनको जानकर पुरुष ब्रह्मलोकमे महिमान्वित होता है ॥ १७ ॥

एतदालम्बनमेतद्ब्रह्मप्राप्त्या-
लम्बनानां श्रेष्ठं प्रशस्यतमम् ।
एतदालम्बनं परमपरं च परापर-
ब्रह्मविषयत्वात् । एतदालम्बनं
ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते परस्मिन्
ब्रह्मणि । अपरस्मिन् ब्रह्मभूतो
ब्रह्मवदुपासो भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

यह [ओंकाररूप] आलम्बन
ब्रह्मप्राप्तिके [गायत्री आदि]
सभी आलम्बनोमे श्रेष्ठ यानी सबसे
अधिक प्रशंसनीय है । पर और
अपर ब्रह्मविषयक होनेसे यह
आलम्बन पर और अपररूप है ।
तात्पर्य यह है कि इस आलम्बनको
जानकर साधक ब्रह्मलोक अर्थात्
परब्रह्ममे स्थित होकर महिमान्वित
होता है तथा अपर ब्रह्ममे ब्रह्मत्वको
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनीय
होता है ॥ १७ ॥

अन्यत्र धर्मादित्यादिना
पृष्टस्यात्मनोऽशेषविशेषरहितस्य
आलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन चोङ्कारो
निर्दिष्टः; अपरस्य च ब्रह्मणो
मन्दमध्यमप्रतिपत्तुन्प्रति । अथे-
दानीं तस्योङ्कारालम्बनस्यात्मनः
साक्षात्स्वरूपनिर्दिधारयिष्या
इदमुच्यते—

उपर्युक्त 'अन्यत्र धर्मात्' इत्यादि
श्लोकसे नचिकेताद्वारा पूछे गये
सर्वविशेषरहित आत्माके तथा मन्द-
और मध्यम उपासकोके लिये अपर
ब्रह्मके प्रतीक और आलम्बनरूपसे
ओंकारका निर्देश किया गया ।
अब, जिसका आलम्बन ओंकार है
उस आत्माके स्वरूपका साक्षात्
निर्धारण करनेकी इच्छासे यह कहा
जाता है—

आत्मस्वरूपनिरूपण

न जायते म्रियते वा विपश्चि-

ज्ञायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥

यह विपश्चित्—मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है; यह न तो किसी अन्य कारणसे ही उत्पन्न हुआ है और न स्वतः ही कुछ [अर्थान्तररूपसे] बना है। यह अजन्मा, नित्य (सदासे वर्तमान), शाश्वत (सर्वदा रहनेवाला) और पुरातन है तथा शरीरके मारे जानेपर भी स्वयं नहीं मरता ॥ १८ ॥

न जायते नोत्पद्यते म्रियते वा न म्रियते चोत्पत्तिमतो वस्तुनोऽनित्यस्य अनेकविक्रियाः तासामाद्यन्ते जन्मविनाशलक्षणे विक्रिये इहात्मनि प्रतिपिध्येते प्रथमं सर्वविक्रियाप्रतिषेधार्थं न जायते म्रियते वेति । विपश्चिन्मेधावी, अविपरिलुप्तचैतन्यस्वभावात् ।

किं च नायमात्मा कुतश्चित् कारणान्तराद्भूव । स्वस्माच्च आत्मनो न वभूव कश्चिदर्थान्तरभूतः । अतोऽयमात्माऽजो नित्यः शाश्वतोऽपक्षयविवर्जितः । यो ह्यशाश्वतः सोऽपक्षीयते; अयं

यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और न मरता ही है । उत्पन्न होनेवाली अनित्य वस्तुके अनेक विकार होते हैं । 'यहाँ—आत्मामे सब विकारोंका प्रतिषेध करनेके लिये 'न जायते म्रियते वा' ऐसा कहकर सबसे पहले उनमेंसे जन्म और विनाशरूप आदि और अन्तके विकारोंका निषेध किया जाता है । कभी लुप्त न होनेवाले चैतन्यरूप स्वभावके कारण आत्मा विपश्चित् यानी मेधावी है ।

तथा यह आत्मा कहींसे अर्थात् किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं हुआ और न अर्थान्तररूपसे स्वयं अपनेसे ही हुआ है । इसलिये यह आत्मा अजन्मा, नित्य और शाश्वत—यानी क्षयरहित है, क्योंकि जो अशाश्वत होता है वही क्षीण हुआ

तु शाश्वतोऽस्त एव पुराणः
पुरापि नव एवेति । यो ह्यवय-
वोपचयद्वारेणाभिनिर्वर्त्यते स
इदानीं नवो यथा कुम्भादिः ।
तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणो वृद्धि-
विवर्जित इत्यर्थः ।

यत एवमतो न हन्यते न
हिंस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः
शरीरे । तत्स्थोऽप्याकाशवदेव
॥ १८ ॥

करता है । यह तो शाश्वत है,
इसलिये पुराण भो है यानी प्राचीन
होकर भी नवीन ही है । क्योंकि जो
पदार्थ अवयवोंके उपचय (वृद्धि)
से निष्पन्न किया जाता है वही 'इस
समय नया है' ऐसा कहा जाता
है; जैसे बड़ा आदि । किन्तु आत्मा
उससे विपरीत स्वभाववाला है;
अर्थात् वह पुराण यानी वृद्धिरहित है ।

क्योंकि ऐसा है; इसलिये
शस्त्रादिद्वारा शरीरके मारे जानेपर
भी वह नहीं मरता—उसकी
हिंसा नहीं होती । अर्थात् शरीर-
मे रहकर भी वह आकाशके समान
निर्लिप्त ही है ॥ १८ ॥

हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

यदि मारनेवाला आत्माको मारनेका विचार करता है और मारा
जानेवाला उसे मारा हुआ समझता है तो वे दोनों ही उसे नहीं जानते,
क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा जाता है ॥ १९ ॥

एवं भूतमप्यात्मानं शरीर-
मात्रात्मदृष्टिर्हन्ता चेद्यदि मन्यते
चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्येनम्

ऐसे प्रकारके आत्माको भी जो
देहमात्रको ही आत्मा समझनेवाला
किसीको मारनेवाला पुरुष यदि
किसीको मारनेका विचार करता

इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽहम् इत्युभावपि तौ न विजानीतः स्वमात्मानं यतो नायं हन्ति अविक्रियत्वादात्मनस्तथा न हन्यत आकाशवदविक्रियत्वा- देव । अतोऽनात्मज्ञविषय एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न ब्रह्मज्ञस्य । श्रुतिप्रामाण्यान्न्या- याच्च धर्माधर्माद्यनुपपत्तेः ॥१९॥

है—यह सोचता है कि मैं इसे मारूँगा, तथा दूसरा मारा जानेवाला भी यह समझकर कि 'मैं मारा गया हूँ' अपने (आत्मा) को मारा गया मानता है तो वे दोनों ही अपने आत्माको नहीं जानते; क्योंकि आत्मा अविकारी है, इसलिये वह मार नहीं सकता और आकाशके समान अविकारी होनेसे ही मारा भी नहीं जा सकता । अतः धर्माधर्मादिरूप संसार अनात्मज्ञसे ही सम्बन्ध रखता है, ब्रह्मज्ञसे नहीं । क्योंकि श्रुतिप्रमाण और गुक्तिसे भी ब्रह्मज्ञानीद्वारा धर्म-अधर्म आदि नहीं बन सकते ॥ १९ ॥

कथं पुनरात्मानं जानाति इत्युच्यते—

तो फिर मुमुक्षु पुरुष आत्माको किस रूपसे जानता है ? इसपर कहते हैं—

अणोरणीयान्महतो

महीया-

नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको

धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥

यह अणुसे भी अणुतर और महान्से भी महत्तर आत्मा जीवकी हृदयरूप गुहामें स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्द्रियोके प्रसादसे आत्माकी उस महिमाको देखता है और शोकरहित हो जाता है ॥२०॥

अणोः सूक्ष्मादणीयान्श्या-
माकादेरणुतरः । महतो महत्परि-
माणान्महीयान्महत्तरः पृथिव्यादेः ।
अणु महद्वा यदस्ति लोके
वस्तु तत्तेनैवात्मना नित्येन
आत्मवत्संभवति । तदात्मना
विनिर्मुक्तमसत्संपद्यते । तस्माद्
असावेवात्माणोरणीयान्महतो
महीयान्सर्वनामरूपवस्तूपाधिक-
त्वात् । स चात्मास्य जन्तोर्ब्रह्मादि-
स्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य
गुहायां हृदये निहित आत्मभूतः
स्थित इत्यर्थः ।

तमात्मानं दर्शनश्रवणमनन-
विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो दृष्टा-
दृष्टबाह्यविषयोपरतबुद्धिरित्यर्थः ।
यदा चैवं तदा मनआदीनि
करणानि धातवः शरीरस्य
धारणात्प्रसीदन्तीत्येषां धातूनां

आत्मा अणुसे भी अणुतर अर्थात्
श्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थोंसे भी
सूक्ष्मतर तथा महान्से भी महत्तर
यानी पृथिवी आदि महत्परिमाणवाले
पदार्थोंसे भी महत्तर है । संसारमे
अणु अथवा महत्परिमाणवाली जो
कुछ वस्तु है वह उस नित्यस्वरूप
आत्मासे ही आत्मवान् (स्वरूप-
सत्तायुक्त) हो सकती है । आत्मासे
परित्यक्त हो जानेपर वह सत्ताशून्य
हो जाती है । अतः यह आत्मा ही
अणु-से-अणुतर और महान्-से-महत्तर
है, क्योंकि नाम-रूपवाली सभी
वस्तुएँ इसकी उपाधि हैं । वह आत्मा
ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त इस
सम्पूर्ण प्राणिसमुदायकी गुहा—
हृदयमे निहित है अर्थात् अन्तरात्म-
रूपसे स्थित है ।

देखना, सुनना, मनन करना
और जानना—ये जिसके लिङ्ग हैं
उस आत्माको अक्रतु—निष्काम
पुरुष अर्थात् जिसकी बुद्धि दृष्ट
और अदृष्ट बाह्य विषयोसे उपरत
हो गयी है, क्योंकि जिस समय
ऐसी स्थिति होती है उसी समय
मन आदि इन्द्रियाँ, जो कि शरीर-
को धारण करनेके कारण धातु
कहलाती हैं, प्रसन्न होती है—सो,

प्रसादादात्मनो महिमानं कर्म-
निमित्तवृद्धिक्षयरहितं पश्यत्ययम्
अहमस्मीति साक्षाद्विजानाति ।
ततो वीतशोको भवति ॥२०॥

इन धातुओंके प्रसादसे वह अपने
आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि और
क्षयसे रहित महिमाको देखता है;
अर्थात् इस बातको साक्षात् जानता
है कि 'मैं यह हूँ' । [ऐसा जानकर]
फिर वह शोकरहित हो जाता है ॥२०॥

अन्यथा दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा
कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यस्मात्—

अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुषोंके
लिये यह आत्मा बड़ा दुर्विज्ञेय
है; क्योंकि—

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति ॥ २१ ॥

वह स्थित हुआ भी दूरतक जाता है, शयन करता हुआ भी सब
ओर पहुँचता है । मद (हर्ष) से युक्त और मदसे रहित उस देवको
भला मेरे सिवा और कौन जान सकता है ? ॥ २१ ॥

आसीनोऽवस्थितोऽचल एव
सन् दूरं व्रजति । शयानो याति
सर्वत एवमसावात्मा देवो मदा-
मदः समदोऽमदश्च सहर्षोऽहर्षश्च
विरुद्धधर्मवानतोऽशक्यत्वाज्ज्ञातुं
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो
ज्ञातुमर्हति ?

आसीन—अवस्थित अर्थात्
अचल होकर भी वह दूर चला
जाता है तथा शयन करता हुआ
भी सब ओर पहुँचता है । इस
प्रकार वह आत्मा—देव समद
और अमद यानी हर्षसहित और
हर्षरहित—विरुद्ध धर्मवाला है ।
अतः जाननेमें न आ सकनेके
कारण उस मदयुक्त और मदनरहित
देवको मेरे सिवा और कौन जान
सकता है ?

असदादेरेव सूक्ष्मबुद्धेः
पण्डितस्य सुविज्ञेयोऽयमात्मा
स्थितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धा-
नेकधर्मोपाधिकत्वाद्विरुद्धधर्मवत्त्वा-
द्विश्वरूप इव चिन्तामणिवदव-
भासते । अतो दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति
कस्तं मदन्यो ज्ञातुमर्हतीति ।

करणानामुपशमः शयनं
करणजनितस्यैकदेशविज्ञानस्य
उपशमः शयानस्य भवति । यदा
चैवं केवलसामान्यविज्ञानत्वात्
सर्वतो यातीव यदा विशेषविज्ञान-
स्थः स्वेन रूपेण स्थित एव
सन्मनआदिगतिषु तदुपाधिक-
त्वाद्दूरं व्रजतीव । स चेहैव
वर्तते ॥ २१ ॥

यह आत्मा हम-जैसे सूक्ष्म-
बुद्धि विद्वानोके लिये ही सुविज्ञेय
है । स्थिति-गति तथा नित्य और
अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप
उपाधिवाला तथा विपरीतधर्मयुक्त
होनेसे यह चिन्तामणिके समान
विश्वरूप-सा भासता है । अतः
'मेरे सिवा उसे और कौन जानने योग्य
है' ऐसा कहकर उसकी दुर्विज्ञेयता
दिखलाते हैं ।

इन्द्रियोका शान्त हो जाना
शयन है । शयन करनेवाले पुरुष-
का इन्द्रियजनित एकदेशसम्बन्धी
विज्ञान शान्त हो जाता है । जिस
समय ऐसी अवस्था होती है उस
समय केवल सामान्य विज्ञान होने-
से वह सब ओर जाता हुआ-सा
जान पड़ता है; और जब वह
विशेष विज्ञानमे स्थित होता है, तो
स्वरूपसे अविचल रहकर, भी
मन आदि उपाधियोंवाला होनेसे
उन मन आदिकों गतियोंमे जाता
हुआ-सा जान पड़ता है । वस्तुतः
तो वह यही रहता है ॥ २१ ॥

तद्विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि
दर्शयति—

तथा अब यह भी दिखलाते हैं
कि उस आत्माके ज्ञानसे शोकका
अन्त हो जाता है—

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ।

महान्तं विमुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥२२॥

जो शरीरमें शरीररहित तथा अनित्योमें नित्यस्वरूप है उस महान् और सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता ॥ २२ ॥

अशरीरं स्वेन रूपेण
आकाशकल्प आत्मा तमशरीरं
शरीरेषु देवपितृमनुष्यादिशरीरेषु
अनवस्थेष्ववस्थितिरहितेष्ववस्थितं
नित्यमविकृतमित्येतत्, महान्तं
महत्त्वसापेक्षिकत्वशङ्कायामाह—
विभुं व्यापिनमात्मानम्—आत्म-
ग्रहणं स्वतोऽनन्यत्वप्रदर्शनार्थम्,
आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय
एव मुख्यस्तमीदृशमात्मानं मत्वा
अयमहमिति धीरो धीमान्
शोचति । न ह्येवंविधस्यात्मविदः
शोकोपपत्तिः ॥ २२ ॥

आत्मा अपने स्वरूपसे आकाशके
समान है, अतः देव, पितृ और
मनुष्यादि शरीरोंमें अशरीर है,
अनवस्थित—अवस्थितिरहित यानी
अनित्योमें अवस्थित—नित्य अर्थात्
अविकारी है, तथा महान् है—
[किससे महान् है—इस प्रकार]
महत्त्वमें इतरकी अपेक्षा होनेकी
शङ्का करके कहते हैं उस विभु
अर्थात् व्यापक आत्माको जानकर—
यहाँ 'आत्मा' शब्द अपनेसे ब्रह्मकी
अभिन्नता दिखानेके लिये लिया
गया है, क्योंकि 'आत्मा' शब्द
प्रत्यगात्मविषयमें ही मुख्य है—
ऐसे उस आत्माको 'यही मैं हूँ'
ऐसा जानकर धीर—बुद्धिमान्
पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि
इस प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक वन
ही नहीं सकता ॥ २२ ॥

यद्यपि दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा
तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह—

यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है
तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय
ही है; इसपर कहते हैं—

आत्मा आत्मरूपासाध्य है

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्मू० स्वाम् ॥२३॥

यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे ही प्राप्त हो सकता है । यह [साधक] जिस [आत्मा] का वरण करता है उस [आत्मा] से ही यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको अभिव्यक्त कर देता है ॥ २३ ॥

नायमात्मा प्रवचनेनानेक-
वेदस्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि
मेधया ग्रन्थार्थधारणशक्त्या ।
न बहुना श्रुतेन केवलेन । केन
तर्हि लभ्य इत्युच्यते—

यमेव स्वात्मानमेष साधको
वृणुते प्रार्थयते तेनैवात्मना
वरित्रा स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत
एवमित्येतत् । निष्कामस्यात्मानम्
एव प्रार्थयत आत्मनैवात्मा
लभ्यत इत्यर्थः ।

यह आत्मा प्रवचन अर्थात् अनेकों वेदोंको स्वीकार करनेसे प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं है, न मेधा यानी ग्रन्थार्थ-धारणकी शक्तिसे ही जाना जा सकता है और न केवल बहुत-सा श्रवण करनेसे ही । तो फिर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसपर कहते हैं—

यह साधक जिस आत्माका वरण—प्रार्थना करता है उस वरण करनेवाले आत्माद्वारा यह आत्मा स्वयं ही प्राप्त किया जाता है—अर्थात् उससे ही 'यह ऐसा है' इस प्रकार जाना जाता है । तात्पर्य यह कि केवल आत्मलाभके लिये ही प्रार्थना करनेवाले निष्काम पुरुषको आत्माके द्वारा ही आत्माकी उपलब्धि होती है ।

कथं लभ्यत इत्युच्यते—
तस्यात्मकामस्यैष आत्मा वि-
वृणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं
तनूँ स्वां स्वकीयां स्वयाथात्म्यम्
इत्यर्थः ॥ २३ ॥

किस प्रकार उपलब्ध होता
है, इसपर कहते हैं—उस आत्म-
कामीके प्रति यह आत्मा अपने
पारमार्थिक स्वरूप अर्थात् अपने
याथात्म्यको विवृत—प्रकाशित कर
देता है ॥ २३ ॥

किं चान्यत्—

इसके सिवा दूसरी बात यह
भी है—

आत्मज्ञानका अनधिकारी

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् ॥ २४ ॥

जो पापकर्मोंसे निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियों शान्त
नहीं हैं और जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है वह इसे आत्मज्ञान-
द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है ॥ २४ ॥

न दुश्चरितात्प्रतिपिद्वाच्छ्रुति-
स्मृत्यविहितात्पापकर्मणोऽविरतः
अनुपरतो नापीन्द्रियलौल्याद्
अशान्तोऽनुपरतो नाप्यसमा-
हितोऽनेकाग्रमना विक्षिप्तचित्तः,
समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान-

जो दुश्चरित—प्रतिपिद्ध कर्म
यानी श्रुति-स्मृतिसे अविहित पाप-
कर्मोंसे अविरत—अनुपरत है वह
नहीं, जो इन्द्रियोंकी चञ्चलताके
कारण अशान्त यानी उपरतिशून्य
है वह भी नहीं, जो असमाहित
अर्थात् जिसका चित्त एकाग्र नहीं
है—जो विक्षिप्तचित्त है वह भी
नहीं, तथा समाहितचित्त होनेपर
भी उस एकाग्रताके फलका इच्छुक

फलार्थित्वान्नाप्यशान्तमानसो
व्यापृतचित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्म-
विज्ञानेनैनं प्रकृतमात्मानमाप्नु-
यात् । यस्तु दुश्चरिताद्विरत
इन्द्रियलौल्याच्च समाहितचित्तः
समाधानफलादप्युपशान्तमान-
सश्चाचार्यवान्प्रज्ञानेन यथोक्तम्
आत्मानं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

होनेके कारण जो अशान्तचित्त
है—जिसका चित्त निरन्तर व्यापार
करता रहता है वह पुरुष भी इस
प्रस्तुत आत्माको केवल आत्मज्ञान-
द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता ।
अर्थात् जो पापकर्म और इन्द्रियो-
को चञ्चलतासे हटा हुआ तथा
समाहितचित्त और उस समाधानके
फलसे भी उपशान्तमना है वह
आचार्यवान् साधक ही ब्रह्मज्ञान-
द्वारा उपर्युक्त आत्माको प्राप्त कर
सकता है ॥ २४ ॥

यस्त्वेनेवंभूतः—

किन्तु जो (साधक) ऐसा नहीं
है [उसके विषयमे श्रुति कहती है—]

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः ।

मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्या वेद यत्र सः ॥ २५ ॥

जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय—ये दोनो ओदन—भात है
तथा मृत्यु जिसका उपसेचन (शाकादि) है वह जहाँ है उसे कौन
[अन्न पुरुष] इस प्रकार (उपर्युक्त साधनसम्पन्न अधिकारीके समान)
जान सकता है ? ॥ २५ ॥

यस्यात्मनो ब्रह्मक्षत्रे सर्वधर्म-
विधारके अपि सर्वत्राणभूते उभे
ओदनोऽन्नं भवतः स्याताम्,

सम्पूर्ण धर्मोंका धारण करने-
वाले और सबके रक्षक होनेपर भी
ब्राह्मण और क्षत्रिय—ये दोनों वर्ण
जिस आत्माके ओदन—भोजन है

मर्वहरोऽपि मृत्युर्यस्योपसेचनम् । तथा सवका हरण करनेवाला होनेपर
 इवौदनसः, अशनत्वेऽप्यपर्याप्तस्तं भी मृत्यु जिसका भातके लिये
 प्राकृतबुद्धिर्यथोक्तसाधनरहितः अर्थात् भोजनके लिये भी पर्याप्त
 सन् क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- नहीं है, उस आत्माको, जहाँ कि वह
 साधनवानिचेत्यर्थः, चेद विजा- है. ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनोत्प्रेरहित
 नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५ ॥ और साधारण बुद्धिवाला पुरुष है जो
 इस प्रकार—उपर्युक्त साधनसम्पन्न
 पुरुषके समान जान सके ॥ २५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-
 श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ ब्रह्मोपनिषद्भाष्ये
 प्रथमाध्याये द्वितीयबह्वीभाष्यं समाप्तम् ॥ २ ॥

तृतीया बल्ली

प्राप्ता और प्राप्तव्य-भेदसे दो आत्मा

ऋतं पिबन्तावित्यस्या बल्ल्याः
सम्बन्धः—

विद्याविद्ये नानाविरुद्धफले
इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा-
वन्निर्णीते; तन्निर्णयार्था रथरूपक-
कल्पना, तथा च प्रतिपत्ति-
सौकर्यम् । एवं च प्राप्तप्राप्त्य-
गन्तुगन्तव्यविवेकार्थं द्वावात्मानौ
उपन्यस्येते—

इस 'ऋतं पिबन्तौ' इत्यादि तृतीया
बल्लीका सम्बन्ध इस प्रकार है—

ऊपर विद्या और अविद्या नाना
प्रकारके विरुद्ध धर्मोंवाली बतलायी
गयी है; किन्तु उनका फलसहित
यथावत् निर्णय नहीं किया गया ।
उनका निर्णय करनेके लिये ही
[इस बल्लीमे] रथके रूपककी
कल्पना की गयी है । ऐसा करनेसे
उन्हे [अर्थात् विद्या-अविद्याको]
समझनेमें सुगमता हो जाती है ।
इसी प्रकार प्राप्त होनेवाले और
प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने-
वाले और गन्तव्य लक्ष्यका विवेक
करनेके लिये दो आत्माओंका
उपन्यास करते हैं—

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके

गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे ।

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति

पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १ ॥

ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं कि शरीरमे बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रकृष्ट
ब्रह्मस्थानमे प्रविष्ट हुए अपने कर्मफलको भोगनेवाले छाया और
घामके समान परस्पर विलक्षण दो [तत्त्व] हैं । यही बात जिन्होंने तीन
बार नाचिकेताग्निका चयन किया है वे पञ्चाग्निकी उपासना करनेवाले
भी कहते हैं ॥ १ ॥

ऋतं सत्यसम्बन्धभावित्वात्
कर्मफलं पिवन्तौ, एकस्तत्र
कर्मफलं पिवति भुङ्क्ते नेतरः;
तथापि पातृसम्बन्धात्पिवन्तौ
इत्युच्यते छत्रिन्यायेन, सुकृ-
तस्य स्वयंकृतस्य कर्मण ऋतम्
इति पूर्वण संबन्धः; लोकेऽस्मिन्
शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ
प्रविष्टौ, परमे बाह्यपुरुषाकाश-
संस्थानापेक्षया परमम्, परस्य
ब्रह्मणोऽर्थं स्थानं परार्थम् ।
तस्मिन्निह परं ब्रह्मोपलभ्यते,
अतस्तस्मिन्परमे परार्थे हार्दाकाशे
प्रविष्टावित्यर्थः ।

तौ च च्छायातपाविव विल-
क्षणां संसारित्वासंसारित्वेन

ऋत अर्थात् अवश्यम्भावी होनेके
कारण सत्य कर्मफलका पान करनेवाले
दो आत्मा, जिनमेसे केवल एक
कर्मफलका पान—भोग करता है,
दूसरा नहीं; तो भी पान करने-
वालेसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ
छत्रिन्यायसे* दोनोहीके लिये
'पिवन्तौ' इस द्विवचनका प्रयोग
हुआ है, सुकृत अर्थात् अपने किये
हुए कर्मके फलको भोगते हुए, यहाँ
'सुकृतस्य' शब्दका पूर्ववर्ती 'ऋतम्'
शब्दके साथ सम्बन्ध है । लोक
अर्थात् इस शरीरमे गुहा—बुद्धिके
भीतर परम—बाह्य देहाश्रित
आकाश स्थानकी अपेक्षा उत्कृष्ट
परब्रह्मके अर्थ यानी स्थानमे प्रवेश
किये हुए हैं, क्योंकि उसीमे परब्रह्म-
की उपलब्धि होती है । अतः
तात्पर्य यह है कि उस परम परार्थ यानी
हृदयाकाशमें प्रवेश किये हुए है ।

वे दोनों संसारी और असंसारी
होनेके कारण छाया और धूपके

* जहाँ बहुत-से आदमी जा रहे हों और उनमेसे किसी एकके पास
छाता हो तो दूरसे देखनेवाला पुरुष उन्हें बतलानेके लिये 'देखो, वे छातेवाले
लोग जा रहे हैं' ऐसे वाक्यका प्रयोग करता है । इस प्रकार एक छातेवालेसे
सम्बद्ध होनेके कारण वह सारा समूह ही छातेवाला कहा जाता है । इसे
'छत्रिन्याय' कहते हैं । इसी प्रकार यहाँ भोक्ता जीवके सम्बन्धसे ईश्वरको भी
भोक्ता कहा गया है ।

ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । समान परस्पर विलक्षण है—ऐसा
 न केवलमकर्मिण एव वदन्ति । ब्रह्मवेत्तालोग वर्णन करते—कहते
 पञ्चाग्रयो गृहस्था ये च ही ऐसा नहीं कहते बल्कि जो
 त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- त्रिणाचिकेत है—जिन्होंने तीन बार
 केतोऽग्निश्चितो यैस्ते त्रिणाचि- नाचिकेत अग्निका चयन किया है
 केताः ॥ १ ॥ वे पञ्चाग्निका उपासना करनेवाले
 गृहस्थ भी ऐसा ही कहते हैं ॥१॥

यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् ।

अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥ २ ॥

जो यजन करनेवालोंके लिये सेतुके समान है उस नाचिकेत
 अग्निको तथा जो भयशून्य है और संसारको पार करनेकी इच्छावालोका
 परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमें हम समर्थ हो ॥ २ ॥

यः सेतुरिव सेतुरीजानानां दुःखको पार करनेका साधन
 यजमानानां कर्मिणां दुःखसं- होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान
 तरणार्थत्वान्नाचिकेतोऽग्निस्तं वयं अर्थात् कर्मियोंके लिये सेतुके समान
 ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः। होनेके कारण सेतु है उसे हम
 किं च यच्चाभयं भयशून्यं संसारपार- जानने और चयन करनेमें समर्थ हों।
 तितीर्षतां तर्तुमिच्छतां ब्रह्मविदां तथा जो भयरहित है, और संसारके
 यत्परमाश्रयमक्षरमात्मार्थं ब्रह्म पार जानेकी इच्छावाले ब्रह्मवेत्ताओ-
 तच्च ज्ञातुं शकेमहि शक्नुवन्तः। का परम आश्रय अविनाशी आत्मा
 परापरे ब्रह्मणी कर्मब्रह्मविदाश्रये नामक ब्रह्म है उसे भी
 हम जाननेमें समर्थ हो सकें।
 अर्थात् कर्मवेत्ताका आश्रय अपर-
 ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ताका आश्रय

वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । परब्रह्म—ये दोनों ही ज्ञातव्य हैं—
यह इस वाक्यका अर्थ है ।
एतयोरेव ह्युपन्यासः कृतं क्रतुं 'क्रतुं पिबन्तौ' इत्यादि मन्त्रसे
इन्हीं दोनों [ब्रह्मो] का उल्लेख
पिबन्ताविति ॥ २ ॥ किया गया है ॥ २ ॥

तत्र य उपाधिकृतः संसारी उनमें जो उपाधिपरिच्छिन्न
विद्याविद्ययोरधिकृतो मोक्ष- संसारी मोक्ष एवं संसारके प्रति
गमनाय संसारगमनाय च तस्य अविद्याका अतिकारी है उसके
तदुभयगमने साधनो रथः लिये उन दोनोंके प्रति जानेके
कल्प्यते— साधनस्वरूप रथकी कल्पना की
जाती है—

शरीरादिते सम्बद्ध रथादि रूपक

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥

तत् आत्माको रथी जान, शरीरको रथ समझ, बुद्धिको सारथि जान
और मनको लगाम समझ ॥ ३ ॥

तत्र तमात्मानमृतपं संसारिणं उनमें उस आत्माको—कर्मफल
रथिनं रथस्वामिनं विद्धि भोगनेवाले संसारीको रथी—रथका
जानीहि । शरीरं रथमेव तु रथचद्- स्वामी जान, और शरीरको तो
हयस्थानीयैरिन्द्रियैराकृष्यमाण- रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथमें
त्वाच्छरीरस्या बुद्धिं तु अध्यवसाय- बँधे हुए अश्वरूप इन्द्रियगणसे
लक्षणां सारथिं विद्धि बुद्धिनेतृ- खींचा जाता है । तथा निश्चय
करना ही जिसका लक्षण है उस
बुद्धिको सारथि जान, क्योंकि

प्रधानत्वाच्छरीरस्य सारथिनेतृ-
प्रधान इव रथः । सर्व हि देहगतं
कार्यं बुद्धिकर्तव्यमेव प्रायेण । मनः
संकल्पविकल्पादिलक्षणं प्रग्रहं
रशनां विद्धि । मनसा हि
प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि
प्रवर्तन्ते रशनयेवाश्वाः ॥ ३ ॥

सारथिरूप नेता ही जिसमे प्रधान है
उस रथके समान शरीर बुद्धिरूप
नेताकी प्रधानतावाला है, क्योंकि देह-
के सभी कार्य प्रायः बुद्धिके ही कर्तव्य
हैं । और संकल्प-विकल्पादिरूप
मनको प्रग्रह—लगाम समझ, क्योंकि
जिस प्रकार घोड़े लगामसे नियन्त्रित
होकर चलते हैं उसी प्रकार श्रोत्रादि
इन्द्रियाँ मनसे नियन्त्रित होकर ही
अपने विषयोमें प्रवृत्त होती हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाः स्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥

विवेकी पुरुष इन्द्रियोको घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़ेरूपसे
कल्पित किये जानेपर विषयोको उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर,
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ॥ ४ ॥

इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्
आहू रथकल्पनाकुशलाः शरीर-
रथाकर्षणसामान्यात् । तेष्वेव
इन्द्रियेषु ह्यत्वेन परिकल्पितेषु
गोचरान्मार्गान् रूपादीन्विषयान्
विद्धि । आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं
शरीरेन्द्रियमनोभिः सहितं
संयुक्तमात्मानं भोक्तेति संसारी-
त्याहुर्मनीषिणो विवेकिनः ।

रथकी कल्पना करनेमें कुशल
पुरुषोंने चक्षु आदि इन्द्रियोको
घोड़े बतलाया है, क्योंकि [इन्द्रिय
और घोड़ोंकी क्रमशः] शरीर और
रथको खींचनेमें समानता है ।
इस प्रकार उन इन्द्रियोको घोड़ेरूपसे
परिकल्पित किये जानेपर रूपादि
विषयोको उनके मार्ग जानो तथा
शरीर इन्द्रिय और मनके सहित
अर्थात् उनसे युक्त आत्माको मनीषी—
विवेकी पुरुष 'यह भोक्ता—संसारी
है' ऐसा बतलाते हैं ।

न हि केवलस्यात्मनो भोक्तृ-
त्वमस्ति बुद्ध्याद्युपाधिकृतमेव
तस्य भोक्तृत्वम् । तथा च श्रुत्य-
न्तरं केवलस्याभोक्तृत्वमेव दर्श-
यति—“ध्यायतीव लेलायतीव”
(वृ० उ० ४ । ३ । ७) इत्यादि ।
एवं च सति वक्ष्यमाणरथकल्प-
नया वैष्णवस्य पदस्यात्मतया
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा स्व-
भावानतिक्रमात् ॥ ४ ॥

केवल (शुद्ध) आत्मा तो
भोक्ता है नहीं; उसका भोक्तृत्व
तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही
है । इसी प्रकार “व्यान करता
हुआ-सा, चेष्टा करता हुआ-सा”
इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी केवल
आत्माका अभोक्तृत्व ही दिखलाती
है । ऐसा होनेपर ही आगे कही
जानेवाली रथकल्पनासे उस वैष्णव-
पदकी आत्मभावसे प्रतिपत्ति (प्राप्ति)
बन सकती है—और किसी प्रकार
नहीं, क्योंकि स्वभाव कभी नहीं
बदल सकता ॥ ४ ॥

—❦—
अविवेकीकी विवशता

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥

किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथि] सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्तसे
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इसी प्रकार नहीं रहतीं जैसे सारथिके
अधीन दुष्ट घोड़े ॥ ५ ॥

तत्रैवं सति यस्तु बुद्ध्याख्यः
सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवे-
की प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति
यथेतरो रथचर्यायामयुक्तेन

किन्तु ऐसा होनेपर भी जो
बुद्धिरूप सारथि अविज्ञानवान्—
अकुशल अर्थात् रथसञ्चालनमें
अकुशल अन्य सारथीके समान
[इन्द्रियरूप घोड़ोंकी] प्रवृत्ति-
निवृत्तिके विवेकसे रहित है, जो

अप्रगृहीतेनासमाहितेन मनसा
प्रग्रहस्थानीयेन सदा युक्तो भवति
तस्याकुशलस्य बुद्धिसारथेः
इन्द्रियाण्यश्चस्थानीयान्यवश्यानि
अशक्यनिवारणानि दुष्टाश्चा
अदान्ताश्चा इवेतरसारथे-
र्भवन्ति ॥ ५ ॥

सर्वदा प्रग्रह (लगाम) स्थानीय
अयुक्त—अगृहीत अर्थात् विक्षिप्त
चित्तसे युक्त है उस अनिपुण
बुद्धिरूप सारथिके इन्द्रियरूप घोड़े
[रथादि हाँकनेवाले] अन्य सारथिके
दुष्ट अर्थात् बेकाबू घोड़ोंके समान
अवश्य यानी जिनका निवारण
नहीं किया जा सकता ऐसे हो
जाते हैं ॥ ५ ॥

विवेकीका स्वाधीनता

यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इव सारथेः ॥ ६ ॥

परन्तु जो (बुद्धिरूप सारथि) कुशल और सर्वदा समाहित चित्तसे
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियाँ इस प्रकार रहती हैं जैसे सारथीके
अधीन अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥

यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः
सारथिर्भवति विज्ञानवान्प्रगृहीत-
मनाः समाहितचित्तः सदा
तस्याश्चस्थानीयानीन्द्रियाणि प्र-
वर्तयितुं निवर्तयितुं वा शक्यानि
वश्यानि दान्ताः सदश्चा इवेतर-
सारथेः ॥ ६ ॥

किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथि]
पूर्वोक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्
(कुशल)—मनको नियन्त्रित रखने-
वाला अर्थात् संयतचित्त होता है
उसके लिये अश्वस्थानीय इन्द्रियाँ
प्रवृत्त और निवृत्त किये जानेमें इस
प्रकार शक्य होती हैं जैसे सारथिके
लिये अच्छे घोड़े ॥ ६ ॥

तस्य पूर्वोक्तस्याविज्ञानवतो
बुद्धिसारथेरिदं फलमाह—

उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्
बुद्धिरूप सारथिवाले रथीके लिये
श्रुति यह फल बतलाती है—

अविवेकीकी संसारप्राप्ति-

यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः ।

न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥

किन्तु जो अविज्ञानवान्, अनिगृहीतचित्त और सदा अपवित्र रहनेवाला होता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

यस्त्वविज्ञानवान्भवति अ-
मनस्कोऽप्रगृहीतमनस्कः स
तत एवाशुचिः सदैव, न स
रथी तत्पूर्वोक्तमक्षरं यत्परं पदम्
आप्नोति तेन सारथिना । न
केवलं कैवल्यं नाप्नोति संसारं
च जन्ममरणलक्षणमधिगच्छति
॥ ७ ॥

किन्तु जो अविज्ञानवान्,
अमनस्क—असंयतचित्त और इसी-
लिये सदा अपवित्र रहनेवाला होता
है उस सारथिके द्वारा वह [जीव-
रूप] रथी उस पूर्वोक्त अक्षर परम
पदको प्राप्त नहीं कर सकता ।
वह कैवल्यको प्राप्त नहीं होता—
केवल इतना ही नहीं, बल्कि
जन्म-मरणरूप संसारको भी प्राप्त
होता है ॥ ७ ॥

विवेकीकी परमपदप्राप्ति

यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदाशुचिः ।

स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥

किन्तु जो विज्ञानवान्, संयतचित्त और सदा पवित्र रहनेवाला होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर लेता है जहाँसे वह फिर उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥

यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान् | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान् | विद्वान् विज्ञानवान्—कुशल सारथि-

इत्येतत्; युक्तमनाः समनस्कः
स तत एव सदा शुचिः स तु
तत्पदमाप्नोति, यस्मादाप्तात्पदाद्
अग्रच्युतः सन्भूयः पुनर्न जायते
संसारं ॥ ८ ॥

से युक्त, समनस्क—युक्तचित्त
और इसीलिये सदा पवित्र रहनेवाला
होता है वह तो उसी पदको
प्राप्त कर लेता है, जिस प्राप्त हुए
पदसे च्युत न होकर वह फिर
संसारमें उत्पन्न नहीं होता ॥ ८ ॥

किं तत्पदमित्याह—

वह पद क्या है ? इसपर
कहते हैं—

विज्ञानसारथिर्यस्तु

मनःप्रग्रहवान्नरः ।

सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥

जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त और मनको वशमें
रखनेवाला होता है वह संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु (व्यापक
परमात्मा) के परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

विज्ञानसारथिर्यस्तु यो विवेक-
बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह-
वान्प्रगृहीतमनाः समाहित-
चित्तः सञ्शुचिर्नरो विद्वान्सोऽ-
ध्वनः संसारगतेः पारं परमेव
अधिगन्तव्यमित्येतदाप्नोति
मुच्यते सर्वसंसारबन्धनैः । तद्विष्णोः
व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो
वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टं पदं
स्थानं सतत्त्वमित्येतद्यदसौ
आप्नोति विद्वान् ॥ ९ ॥

जो पूर्वोक्त विद्वान् पुरुष
विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त
मनोनिग्रहवान् यानी निगृहीतचित्त—
एकाग्र मनवाला होता हुआ पवित्र
है वह संसारगतिके पारको यानी
अवश्यप्राप्तव्य परमात्माको प्राप्त
कर लेता है; अर्थात् सम्पूर्ण संसार-
बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है । उस
विष्णु यानी वासुदेव नामक सर्व-
व्यापक परब्रह्म परमात्माका जो
परम—उत्कृष्ट पद—स्थान अर्थात्
स्वरूप है उसे वह विद्वान् प्राप्त
कर लेता है ॥ ९ ॥

अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य
इन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सूक्ष्म-
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया
अधिगमः कर्तव्य इत्येवमर्थमिदम्
आरभ्यते—

अब, जो प्राप्तव्य परम पद है
उसका स्थूल इन्द्रियोसे आरम्भ
करके सूक्ष्मत्वके तारतम्य-क्रमसे
प्रत्यगात्मस्वरूपसे ज्ञान प्राप्त करना
चाहिये, इसीलिये आगेका कथन
आरम्भ किया जाता है—

इन्द्रियादिका तारतम्य

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥ १० ॥

इन्द्रियोकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है, विषयोसे मन उत्कृष्ट है,
मनसे बुद्धि पर है और बुद्धिसे भी महान् आत्मा (महत्तत्त्व)
उत्कृष्ट है ॥ १० ॥

स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि
तानि यैरर्थैरात्मप्रकाशनाय
आरब्धानि तेभ्य इन्द्रियेभ्यः
स्वकार्येभ्यस्ते परा ह्यर्थाः सूक्ष्मा
महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताश्च ।

इन्द्रियों तो स्थूल हैं । वे जिन
शब्द-स्पर्शादि विषयोंद्वारा अपनेको
प्रकाशित करनेके लिये बनायी गयी
हैं वे विषय अपने कार्यभूत इन्द्रिय-
वर्गसे पर—सूक्ष्म; महान् एवं
प्रत्यगात्मस्वरूप हैं ।

तेभ्योऽप्यर्थेभ्यश्च परं सूक्ष्मतरं
महत्प्रत्यगात्मभूतं च मनः । मनः-
शब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूत-
सूक्ष्मं संकल्पविकल्पाधारम्भ-
कत्वात् । मनसोऽपि परा सूक्ष्मतरा

उन विषयोसे भी पर—सूक्ष्म,
महान् तथा नित्यस्वरूपभूत मन है,
जो कि 'मन' शब्दका वाच्य और
मनका आरम्भक भूतसूक्ष्म है, क्योंकि
वही सङ्कल्प-विकल्पादिका आरम्भक
है । मनसे भी पर—सूक्ष्मतर,

महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः,
 बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसाया-
 धारम्भकं भूतसूक्ष्मम् । बुद्धेरात्मा
 सर्वप्राणिवुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत-
 त्वादात्मा महान्सर्वमहत्त्वात् ।
 अव्यक्ताद्यत्प्रथमं जातं हैरण्य-
 गर्भं तत्त्वं बोधाबोधात्मकं महा-
 नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते ॥१०॥

महत्तर एवं प्रत्यगात्मभूत बुद्धि अर्थात्
 'बुद्धि' शब्द-वाच्य अध्यवसायादिका
 आरम्भक भूतसूक्ष्म है । उस बुद्धिसे
 भी, सम्पूर्ण प्राणियोकी बुद्धिका
 प्रत्यगात्मभूत होनेसे आत्मा महान् है,
 क्योंकि वह सबसे बड़ा है । अर्थात्
 अव्यक्तसे जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ
 हिरण्यगर्भ तत्त्व है, जो महान्
 आत्मा [ज्ञानशक्ति और क्रिया-
 शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण]
 बोधाबोधात्मक है वह बुद्धिसे भी पर
 है—ऐसा कहा जाता है ॥ १० ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ ११ ॥

महत्तत्त्वसे अव्यक्त (मूलप्रकृति) पर है और अव्यक्तसे भी पुरुष
 पर है । पुरुषसे पर और कुछ नहीं है । वही [सूक्ष्मत्वको] परा काष्ठा
 (हृद) है, वही परा (उत्कृष्ट) गति है ॥ ११ ॥

महतोऽपि परं सूक्ष्मतरं
 प्रत्यगात्मभूतं सर्वमहत्तरं च
 अव्यक्तं सर्वस्य जगतो बीजभूतम्
 अव्याकृतनामरूपसतत्त्वं सर्व-
 कार्यकारणशक्तिसमाहाररूपम्
 अव्यक्ताव्याकृताकाशादिनाम-
 वाच्यं परमात्मन्योतप्रोतभावेन

महत्से भी पर—सूक्ष्मतर, प्रत्यगात्म-
 स्वरूप और सबसे महान् अव्यक्त
 है, जो सम्पूर्ण जगत्का बीजभूत,
 अव्यक्त नाम रूपोका सत्तास्वरूप,
 सम्पूर्ण कार्य-कारणशक्तिका सद्भाव,
 अव्यक्त, अव्याकृत और आकाशादि
 नामोंसे निर्दिष्ट होनेवाला तथा बटके
 धानेमे रहनेवाली बटवृक्षकी शक्तिके

समाश्रितं वटकणिकायामिव वट-
वृक्षशक्तिः ।

तस्मादव्यक्तात्परः सूक्ष्मतरः
सर्वकारणकारणत्वात्प्रत्यगात्म-
त्वाच्च महान्श्च अत एव पुरुषः
सर्वपूरणात् । ततोऽन्यस्य परस्य
प्रसङ्गं निवारयन्नाह पुरुषान्न परं
किञ्चिदिति । यस्मान्नास्ति पुरुषात्
चिन्मात्रघनात् परं किञ्चिदपि
वस्त्वन्तरं तस्मात्सूक्ष्मत्वमहत्त्व-
प्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा
पर्यवसानम् ।

अत्र हीन्द्रियेभ्य आरभ्य
सूक्ष्मत्वादिपरिसमाप्तिः । अत
एव च गन्तॄणां सर्वगति-
मतां संसारिणां परा प्रकृष्टा
गतिः “यद्गत्वा न निवर्तन्ते”
(गीता ८ । २१; १५ । ६) इति
स्मृतेः ॥ ११ ॥

समान परमात्मामे ओतप्रोतभावसे
आश्रित है ।

उस अन्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्ण
कारणोक्ता कारण तथा प्रत्यगात्मरूप
होनेसे पुरुष पर—सूक्ष्मतर एवं
महान् है । इसीलिये वह सबमे पूरित
रहनेके कारण ‘पुरुष’ कहा जाता
है । उसके सिवा किसी दूसरे
उत्कृष्टतरके प्रसङ्गका निवारण करते
हुए कहते हैं कि पुरुषसे पर और
कुछ नहीं है । क्योंकि चिद्घनमात्र
पुरुषसे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है
इसलिये वही सूक्ष्मत्व, महत्त्व और
प्रत्यगात्मत्वकी पराकाष्ठा—स्थिति
अर्थात् पर्यवसान है ।

इन्द्रियोसे लेकर इस आत्मामे
ही सूक्ष्मत्वादिकी परिसमाप्ति होती
है । अतः यही गमन करनेवाले
अर्थात् सम्पूर्णगतियोवाले संसारियो-
की पर—उत्कृष्ट गति है, जैसा कि
“जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं
छोड़ते” इस स्मृतिसे सिद्ध होता
है ॥ ११ ॥

ननु गतिश्चेदागत्यापि
भवितव्यम् । कथं यस्माद्भूयो न
जायत इति ?

शङ्का—यदि [पुरुषके प्रति]
गति है तो [वहाँसे] आगति
(लौटना) भी होना चाहिये; फिर
‘जिसके पाससे फिर जन्म नहीं लेता’
ऐसा क्यों कहा जाता है ?

नैष दोषः, सर्वस्य प्रत्यगा-
त्मत्वादवगतिरेव गतिरित्युप-
चर्यते । प्रत्यगात्मत्वं च दर्शि-
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरत्वेन । यो
हि गन्ता सोऽगतमप्रत्यग्रूपं
गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण ।
तथा च श्रुतिः—“अनध्वगा
अध्वसु पारयिष्णवः” इत्याद्या ।
तथा च दर्शयति प्रत्यगात्म-
त्वं सर्वस्य—

समाधान—यह दोष नहीं है,
क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा होनेसे
आत्माके ज्ञानको ही उपचारसे गति
कहा गया है । तथा इन्द्रिय, मन और
बुद्धिसे आत्माका परत्व प्रदर्शित
कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया
गया है, क्योंकि जो जानेवाला
है वह अपने पृथक् अनात्मभूत
एवं अप्राप्त स्थानकी ओर ही जाया
करता है; इससे विपरीत अपनी
ही ओर नहीं आता-जाता । इस
विषयमे “संसारमार्गसे पार होनेकी
इच्छावाले पुरुष मार्गरहित होते हैं”
इत्यादि श्रुति भी प्रमाण हैं । तथा
आगेकी श्रुति भी पुरुषका सबका
प्रत्यगात्मा होना प्रदर्शित करती हैं—

आत्मा सूक्ष्मबुद्धिग्राह्य है

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ १२ ॥

सम्पूर्ण भूतोमे छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता ।
यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषोंद्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्मबुद्धिसे ही
देखा जाता है ॥ १२ ॥

एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि-
स्तम्भपर्यन्तेषु भूतेषु गूढः संवृतो
दर्शनश्रवणादिकर्माविद्यामाया-

यह पुरुष ब्रह्मासे लेकर स्तम्भ-
पर्यन्त सम्पूर्ण भूतोमे गूढ़ यानी
छिपा हुआ, दर्शन, श्रवण आदि
कर्म करनेवाला तथा अविद्या यानी

च्छन्नोऽत एवात्मा न प्रकाशत
आत्मत्वेन कस्यचित् । अहो
अतिगम्भीरा दुरवगाह्या विचित्रा
माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः
परमार्थतः परमार्थसतत्त्वोऽप्येवं
बोध्यमानोऽहं परमात्मेति न
गृह्णात्यनात्मानं देहेन्द्रियादि-
सङ्घातमात्मनो दृश्यमानमपि
घटादिबदात्मत्वेनाहममुष्य पुत्र
इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्णाति । नूनं
परस्यैव मायया मोमुह्यमानः
सर्वो लोको बन्ध्रमीति । तथा
च स्मरणम्—“नाहं प्रकाशः सर्व-
स्य योगमायासमावृतः” (गीता
७ । २५) इत्यादि ।

ननु विरुद्धमिदमुच्यते
“मत्वा धीरो न शोचति” (क०
उ० २ । १ । ४) “न प्रकाशते”
(क० उ० १ । ३ । १२) इति च ।

नैतदेवम् । असंस्कृतबुद्धेरवि-
ज्ञेयत्वान्न प्रकाशत इत्युक्तम् ।

मायासे आच्छादित है । अतः
सबका अन्तरात्मस्वरूप होनेके
कारण आत्मा किसीके प्रति प्रकाशित
नहीं होता । अहो ! यह माया
बड़ी ही गम्भीर, दुर्गम और
विचित्र है, जिससे कि ये संसारके
सभी जीव वस्तुतः परमार्थस्वरूप
होनेपर भी [शास्त्र और आचार्य-
द्वारा] वैसा बोध कराये जानेपर
‘मैं परमात्मा हूँ’ इस तत्त्वको ग्रहण
नहीं करते; बल्कि जो देह और
इन्द्रिय आदि सङ्घात घटादिके
समान अपने दृश्य हैं उन्हें, किसीके
न कहनेपर भी ‘मैं इसका पुत्र हूँ’
इत्यादि प्रकारसे आत्मभावसे ग्रहण
करते हैं । निश्चय, उस परमात्माकी
ही मायासे यह सारा जगत् अत्यन्त
भ्रान्त हो रहा है । ऐसे ही “योग-
मायासे आवृत हुआ मैं सबके प्रति
प्रकाशित नहीं होता” यह स्थिति भी है ।

शङ्का—किन्तु “उसे जानकर
पुरुष शोक नहीं करता” “[वह गूढ़
आत्मा] प्रकाशित (ज्ञात) नहीं होता”
यह तो विपरीत ही कहा गया है ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है ।
आत्मा अशुद्धबुद्धि पुरुषके लिये
अविज्ञेय है; इसीलिये यह कहा

दृश्यते तु संस्कृतया अग्न्यया
अग्रमिवाग्न्या तया, एकाग्रतयोपे-
तयेत्येतत्, सूक्ष्मया सूक्ष्मवस्तु-
निरूपणपरया; कैः? सूक्ष्मदर्शिभिः
'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः' इत्यादि-
प्रकारेण सूक्ष्मतापारम्पर्यदर्शनेन
परं सूक्ष्मं द्रष्टुं शीलं येषां ते
सूक्ष्मदर्शिनस्तैः सूक्ष्मदर्शिभिः
पण्डितैरित्येतत् ॥ १२ ॥

गया है कि 'वह प्रकाशित नहीं होता'। वह तो संस्कारयुक्त और तीक्ष्ण—जो किसी पैनी नोकके समान सूक्ष्म हो ऐसी एकाग्रतासे युक्त और सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षणमें लगी हुई तीव्र बुद्धिसे ही दिखलायी देता है। किन्हे दिखलायी देता है? [इसपर कहते हैं—] सूक्ष्मदर्शियोको। 'इन्द्रियोंसे उनके विषय सूक्ष्म है' इत्यादि प्रकारसे सूक्ष्मताकी परम्पराका विचार करनेसे जिनका पर—सूक्ष्म वस्तुको देखनेका स्वभाव पड गया है, वे सूक्ष्मदर्शी हैं; उन सूक्ष्मदर्शी पण्डितोको [वह दिखलायी देता है]—यह इसका भावार्थ है ॥ १२ ॥

लयाचिन्तन

तत्प्रतिपच्युपायमाह—

अब उसकी प्राप्तिका उपाय
बतलाते हैं—

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि १३

विवेकी पुरुष वाक्-इन्द्रियका मनमें उपसंहार करे, उसका प्रकाश-स्वरूप बुद्धिमें लय करे, बुद्धिको महत्तत्त्वमें लीन करे और महत्तत्त्वको शान्त आत्मामें नियुक्त करे ॥ १३ ॥

यच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्प्राज्ञो
विवेकी; किम् ? वाग्वाचम् ।
वागत्रोपलक्षणार्था सर्वेषामिन्द्रि-
याणाम् । क ? मनसी मनसीति-
च्छान्दसं दैर्घ्यम् । तच्च मनो
यच्छेज्ज्ञाने प्रकाशस्वरूपे बुद्धौ
आत्मनि । बुद्धिर्हि मनआदि-
करणान्याप्नोतीत्यात्मा प्रत्यक्
तेषाम् । ज्ञानं बुद्धिमात्मनि महति
प्रथमजे नियच्छेत् । प्रथमजवत्
स्वच्छस्वभावकमात्मनो विज्ञानम्
आपादयेदित्यर्थः । तं च महान्तम्
आत्मानं यच्छेच्छान्ते सर्वविशेष-
प्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सर्वान्तरे
सर्वबुद्धिप्रत्ययसाक्षिणि मुख्य
आत्मनि ॥ १३ ॥

विवेकी पुरुष 'यच्छेत्' अर्थात्
नियुक्त करे—उपसंहार करे; किसका
उपसंहार करे ? वाक् अर्थात् वाणीका ।
यहाँ वाक् सम्पूर्ण इन्द्रियोका उपलक्षण
करानेके लिये है । कहाँ उपसंहार
करे ? मनमे; 'मनसी'पदमे ह्रस्व इकार-
के स्थानमे दीर्घ प्रयोग छान्दस है ।
फिर उस मनको ज्ञान अर्थात् प्रकाश-
स्वरूप बुद्धि—आत्मामे लीन करे ।
बुद्धि ही मन आदि इन्द्रियोमे व्याप्त
है, इसलिये वह उनका आत्मा—
प्रत्यक्स्वरूप है । उस ज्ञानस्वरूप
बुद्धिको प्रथम विकार महान् आत्मामे
लीन करे अर्थात् प्रथम उत्पन्न हुए
महत्त्वके समान आत्माका स्वच्छ-
स्वभाव विज्ञान प्राप्त करे । और
महान् आत्माको जिसका स्वरूप
सम्पूर्ण विशेषोसे रहित है और जो
अविक्रिय, सर्वान्तर तथा बुद्धिके
सम्पूर्ण प्रत्ययोका साक्षी है उस
मुख्य आत्मामे लीन करे ॥ १३ ॥

एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रवि-
लाप्य नामरूपकर्मत्रयं यन्मिथ्या-
ज्ञानविजृम्भितं क्रियाकारकफल-
लक्षणं स्वात्मयाथात्म्यज्ञानेन

मृगतृष्णा, रज्जु और आकाशके
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जैसे मृगजल,
रज्जु-सर्प और आकाश-माछिन्यका
बाध हो जाता है, उसी प्रकार
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाले समस्त
प्रपञ्च यानी नाम, रूप और कर्म

मरीच्युदकरज्जुसर्पगगनमलानीव

मरीचिरज्जुगगनस्वरूपदर्शनेनैव

स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो

भवति यतोऽस्तद्वर्शनार्थम्—

इन तीनोंको, जो क्रिया कारक और फलरूप ही है, स्वात्मतत्त्वके यथार्थ ज्ञानद्वारा पुरुष अर्थात् आत्मामे लीन करके मनुष्य स्वस्थ, प्रशान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता है । क्योंकि ऐसा है, इसलिये उसका साक्षात्कार करनेके लिये—

उद्बोधन

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया

दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥

[अरे अविद्याप्रस्त लोगो !] उठो, [अज्ञान-निद्रासे] जागो, और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार छुरेकी धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्त्वज्ञानी लोग उस मार्गको वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं ॥ १४ ॥

अनाद्यविद्याप्रसुप्ता उत्तिष्ठत
हे जन्तव आत्मज्ञानाभिमुख
भवतः जाग्रताज्ञाननिद्राया
घोररूपायाः सर्वानर्थबीजभूतायाः
क्षयं कुरुत ।

अरे अनादि अविद्यासे सोये हुए जीवो ! उठो, आत्मज्ञानके अभिमुख होओ तथा घोररूप अज्ञाननिद्रासे जागो—सम्पूर्ण अनर्थोंकी बीजभूत उस अज्ञान-निद्राका क्षय करो ।

कथम् ? प्राप्योपगम्य वरान्

किस प्रकार [क्षय करें ?]

प्रकृतानाचार्यास्तद्विदस्तदुपदिष्टं

श्रेष्ठ—उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्योंके पास जाकर—उनके समीप पहुँचकर उनके उपदेश किये हुए सर्वान्तर्यामी आत्माको 'मैं यही हूँ' ऐसा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं

सर्वान्तरमात्मानमहमस्मीति नि-

बोधतावगच्छत । न ह्युपेक्षित-

व्यमिति श्रुतिरनुकम्पयाह मातृ-
वत् । अतिसूक्ष्मबुद्धिविषयत्वा-
ज्ज्ञेयस्य । किमिव सूक्ष्मबुद्धिः
इत्युच्यते; क्षुरस्य धाराग्रं निशिता
तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्य-
यो यस्याः सा दुरत्यया । यथा सा
पङ्क्त्यां दुर्गमनीया तथा दुर्ग
दुःसंपाद्यमित्येतत् पथः पन्थानं
तत्त्वज्ञानलक्षणं मार्गं कवयो
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयस्याति-
सूक्ष्मत्वात्तद्विषयस्य ज्ञानमार्गस्य
दुःसंपाद्यत्वं वदन्तीत्यभिप्रायः
॥ १४ ॥

करनी चाहिये—ऐसा माताके
समान कृपा करके श्रुति कह रही है,
क्योंकि वह ज्ञेयपदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म
बुद्धिका ही विषय है । सूक्ष्म बुद्धि
कैसी होती है ? इसपर कहते हैं—
निशित अर्थात् पैनायी हुई छुरेकी
धार—अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय
होती है—जिसे कठिनतासे पार किया
जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं । जिस
प्रकार उसपर पैरोंसे चलना अत्यन्त
कठिन है उसी प्रकार यह आत्म-
ज्ञानका मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात्
दुष्प्राप्य है—ऐसा कवि—मेधावी
पुरुष कहते हैं । अभिप्राय यह है
कि ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण
मनीषिजन उससे सम्बद्ध ज्ञान-
मार्गको दुष्प्राप्य बतलाते हैं ॥ १४ ॥

तत्कथमतिसूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य
इत्युच्यते; स्थूला तावदियं मेदिनी
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धोपचिता
सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा शरीरम् ।
तत्रैकैकगुणापकर्षेण गन्धादीनां
सूक्ष्मत्वमहत्त्वविशुद्धत्वनित्यत्वा-

उस ज्ञेयकी अत्यन्त सूक्ष्मता
किस प्रकार है ? इसपर कहते हैं ।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और
गन्ध—[इन पाँचों त्रिषयो] से
वृद्धिको प्राप्त हुई तथा सम्पूर्ण
इन्द्रियोकी विषयभूत यह पृथिवी
स्थूल है; ऐसा ही शरीर भी है ।
उनमे गन्धादि गुणोमेसे एक-एकका
अपकर्ष—क्षय होनेसे जलसे लेकर

दितारतम्यं दृष्टमवादिषु याव-
दाकाशमिति ते गन्धादयः सर्व
एव स्थूलत्वाद्विकाराः शब्दान्ता
यत्र न सन्ति किमु तस्य सूक्ष्म-
त्वादिनिरतिशयत्वं वक्तव्यम्
इत्येतदर्शयति श्रुतिः—

आकाशपर्यन्त चार भूतोमे सूक्ष्मत्व,
महत्त्व, विशुद्धत्व और नित्यत्व
आदिका तारतम्य देखा गया है ।
किन्तु स्थूल होनेके कारण जहाँ
गन्धसे लेकर शब्दपर्यन्त ये सारे
विकार नहीं हैं उसके सूक्ष्मत्वादिकी
निरतिशयताके विषयमे क्या कहा
जाय ? यही ज्ञात आगेकी श्रुति
दिखलाती है—

निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वप्राप्ति

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं

तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं

निचाय्य तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥ १५ ॥

जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और
गन्धरहित है; जो अनादि, अनन्त, महत्त्वसे भी पर और ध्रुव
(निश्चल) है उस आत्मतत्त्वको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे
छूट जाता है ॥ १५ ॥

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं

तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्

एतद्व्याख्यातं ब्रह्माव्ययम्—

यद्वि शब्दादिमत्तद्व्येतीदं तु

अशब्दादिमत्त्वादव्ययं न व्येति

न क्षीयते, अत एव च नित्यं

यद्वि व्येति तदनित्यमिदं तु न

जो अशब्द, अस्पर्श, अरूप,
अव्यय तथा अरस, नित्य और
अगन्धयुक्त है—ऐसी जिसकी
व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म
अविनाशी है, क्योंकि जो पदार्थ
शब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय
होता है; किन्तु यह ब्रह्म तो
अशब्दादियुक्त होनेके कारण अव्यय
है; इसका व्यय—क्षय नहीं होता,
इसीलिये यह नित्य भी है; क्योंकि
जिसका व्यय होता है वह अनित्य
है । इसका व्यय नहीं होता

व्येत्यतो नित्यम् । इतश्च नित्यम्
अनाद्यविद्यमान आदिः कारणम्
अस्य तदिदमनादि । यद्ध्यादि-
मत्तत्कार्यत्वादित्यं कारणे
प्रलीयते यथा पृथिव्यादि । इदं
तु सर्वकारणत्वादकार्यमकार्य-
त्वान्नित्यं न तस्य कारणमस्ति
यस्मिन्प्रलीयते ।

तथानन्तम् अविद्यमानोऽन्तः
कार्यमस्य तदनन्तम् । यथा
'कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेन
अपि अनित्यत्वं दृष्टं न च
तथाप्यन्तवत्त्वं ब्रह्मणः; अतोऽपि
नित्यम् ।

महतो महत्तत्त्वादबुद्ध्या-
ख्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञप्ति-
स्वरूपत्वात्सर्वसाक्षि हि सर्वभूता-
त्मत्वाद् ब्रह्म । उक्तं हि "एष सर्वेषु
भूतेषु" (क० उ० १।३।१२)

इसलिये यह नित्य है । यह अनादि
अर्थात् जिसका आदि—कारण
विद्यमान नहीं है ऐसा होनेसे भी
नित्य है, क्योंकि जो पदार्थ
आदिमान् होता है वह कार्यरूप
होनेसे अनित्य होता है और अपने
कारणमे लीन हो जाता है; जैसे
कि पृथिवी आदि । किन्तु यह
आत्मा तो सबका कारण होनेसे
अकार्य है और अकार्य होनेके
कारण नित्य है । इसका कोई
कारण नहीं है, जिसमे कि यह
लीन हो ।

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भी
है । जिसका अन्त अर्थात् कार्य
अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते
हैं । जिस प्रकार फलादि कार्य
उत्पन्न करनेसे भी कदली आदि
पौधोंकी अनित्यता देखी गयी है
उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवत्त्व नहीं
देखा गया । इसलिये भी वह
नित्य है ।

नित्यविज्ञप्तिस्वरूप होनेके कारण
बुद्धिसंज्ञक महत्तत्त्वसे भी पर अर्थात्
विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म सम्पूर्ण
भूतोका अन्तरात्मा होनेके कारण
सबका साक्षी है । यह बात उपर्युक्त
"एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न
प्रकाशते" इत्यादि मन्त्रमे कही ही

इत्यादि । ध्रुवं च कूटस्थं नित्यं
न पृथिव्यादिवदापेक्षिकं नित्य-
त्वम् । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं
निचाय्यावगम्य तमात्मानं मृत्यु-
मुखान्मृत्युगोचरादविद्याकाम-
कर्मलक्षणात्प्रमुच्यते विमुच्यते ॥

गयी है । इसी प्रकार वह ध्रुव—
कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता
पृथिवी आदिके समान आपेक्षिक
नहीं है । उस इस प्रकारके
ब्रह्म—आत्माको जानकर पुरुष
मृत्युमुखसे—अविद्या, काम और
कर्मरूप मृत्युके पंजेसे मुक्त—वियुक्त
हो जाता है ॥ १५ ॥

प्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यर्थमाह
श्रुतिः—

अत्र प्रस्तुत विज्ञानकी स्तुतिके
लिये श्रुति कहती है—

प्रस्तुत विज्ञानकी महिमा

नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्तं सनातनम् ।

उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥

नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा मृत्युके कहे हुए इस सनातन विज्ञानको
कह और सुनकर बुद्धिमान् पुरुष ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है ॥ १६ ॥

नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्तं
नाचिकेतं मृत्युना प्रोक्तं मृत्यु-
प्रोक्तमिदमाख्यानमुपाख्यानं
ब्रह्मत्रयलक्षणं सनातनं चिरन्तनं
वैदिकत्वादुक्त्वा ब्राह्मणेभ्यः
श्रुत्वाचार्येभ्यो मेधावी ब्रह्मैव
लोको ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयत
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः
॥ १६ ॥

नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा
मृत्युके कहे हुए इस तीन बलियो-
वाले उपाख्यानको, जो वैदिक
होनेके कारण सनातन—चिरन्तन
है, ब्राह्मणोंसे कहकर तथा आचार्यों-
से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक-
में—ब्रह्म ही लोक है; उसमें
महिमान्वित होता है अर्थात् सबका
आत्मस्वरूप होकर उपासनीय
होता है ॥ १६ ॥

य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद्ब्रह्मसंसदि ।

प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते

तदानन्त्याय कल्पत इति॥ १७ ॥

जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रन्थको पवित्रतापूर्वक ब्राह्मणोंकी सभामें
अथवा श्राद्धकालमें सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त फलवाला होता
है, अनन्त फलवाला होता है ॥ १७ ॥

यः कश्चिदिमं ग्रन्थं परमं
प्रकृष्टं गुह्यं गोप्यं श्रावयेद् ग्रन्थ-
तोऽर्थतश्च ब्राह्मणानां संसदि
ब्रह्मसंसदि प्रयतः शुचिर्भूत्वा
श्राद्धकाले वा श्रावयेद् भुञ्जानानां
तच्छ्राद्धमस्यानन्त्यायानन्तफलाय
कल्पते संपद्यते । द्विर्वचनम्
अध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्॥ १७ ॥

जो कोई पुरुष इस परम—
प्रकृष्ट और गुह्य—गोपनीय ग्रन्थको
पवित्र होकर ब्राह्मणोंकी सभामें
अथवा श्राद्धकालमें—भोजन करनेके
लिये बैठे हुए ब्राह्मणोंके प्रति केवल
पाठमात्र या अर्थ करते हुए सुनाता
है उसका वह श्राद्ध अनन्त फल-
वाला होता है । यहाँ अध्यायकी
समाप्तिके लिये 'तदानन्त्याय कल्पते'
यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥ १७ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-

श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये

प्रथमाध्याये तृतीयबल्लीभाष्यं समाप्तम् ॥ ३ ॥

इति कठोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

द्वितीय अध्याय

प्रथमा बल्ली

आत्मदर्शनका विषय—इन्द्रियोकी बहिर्मुखता

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा
न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रथा
बुद्धयेत्युक्तम् । कः पुनः प्रति-
बन्धोऽग्रथाया बुद्धयेन तदभावात्
आत्मा न दृश्यत इति तददर्शन-
कारणप्रदर्शनार्था बल्ल्यारभ्यते ।
विज्ञाते हि श्रेयःप्रतिबन्धकारणे
तदपनयनाय यत्न आरब्धुं शक्यते
नान्यथेति—

‘सम्पूर्ण भूतोमे छिपा हुआ वह
आत्मा प्रकाशित नहीं होता; वह
तो एकाग्र बुद्धिसे ही देखा जाता
है’ ऐसा पहले (१ । ३ । १२ मे)
कहा था । अब प्रश्न होता है
कि एकाग्र बुद्धिका ऐसा कौन
प्रतिबन्ध है जिससे कि उस (एकाग्र
बुद्धि) का अभाव होनेपर आत्मा
दिखायी नहीं देता ? अतः
आत्मदर्शनके प्रतिबन्धका कारण
दिखलानेके लिये यह बल्ली आरम्भ
की जाती है, क्योंकि श्रेयके प्रति-
बन्धका कारण जान लेनेपर ही उसकी
निवृत्तिके यत्नका आरम्भ किया जा
सकता है, अन्यथा नहीं—

पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू-

स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष-

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्

॥ १ ॥

स्वयंभू (परमात्मा) ने इन्द्रियोको बहिर्मुख करके हिसित कर
दिया है । इसीसे जीव बाह्य विषयोको देखता है, अन्तरात्माको नहीं ।
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते हुए अपनी इन्द्रियोको रोक लिया है ऐसा
कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १ ॥

पराञ्चि परागञ्चन्ति गच्छ-
न्तीति खानि तदुपलक्षितानि
श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि खानीत्युच्य-
न्ते । तानि पराञ्च्येव शब्दादि-
विषयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते ।
यस्मादेवं स्वाभाविकानि तानि
च्यवृणद्धिसितवान्हननं कृतवान्
इत्यर्थः । कोऽसौ ? स्वयम्भूः
परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो
भवति सर्वदा न परतन्त्र इति ।
तस्मात्पराङ् पराग्रूपाननात्म-
भूताञ्शब्दादीन्पश्यत्युपलभत
उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्त-
रात्मानमित्यर्थः ।

एवंस्वभावेऽपि सति लोकस्य
कश्चिन्नद्याः प्रतिस्नोतः प्रवर्तनमिव
धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मानं

जो पराक् अर्थात् बाहरकी ओर
अञ्चन करती—गमन करती है
उन्हे 'पराञ्चि' (बाहर जानेवाली)
कहते हैं । 'ख' छिद्रोको कहते हैं,
उनसे उपलक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियाँ
'खानि'* नामसे कही गयी हैं ।
वे बहिर्मुख होकर ही शब्दादि
विषयोको प्रकाशित करनेके लिये
प्रवृत्त हुआ करती हैं । क्योंकि वे
ऐसी हैं इसलिये स्वभावसे ही उन्हे
हिसित कर दिया है—उनका
हनन कर दिया है । वह [हनन
करनेवाला] कौन है ? स्वयम्भू—
परमेश्वर अर्थात् जो स्वतः ही सर्वदा
स्वतन्त्र रहता है—परतन्त्र नहीं
रहता । इसलिये वह उपलब्धा
सर्वदा पराक् अर्थात् बहिःस्वरूप
अनात्मभूत शब्दादि विषयोको ही
देखता—उपलब्ध करता है,
'नान्तरात्मन्' अर्थात् अन्तरात्माको
नहीं ।

यद्यपि लोकका ऐसा ही स्वभाव
है तो भी कोई धीर—बुद्धिमान्—
विवेकी पुरुष ही नदीको उसके
प्रवाहके विपरीत दिशामे फेर देनेके
समान [इन्द्रियोको विषयोकी

प्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा-
त्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो
लोके नान्यस्मिन् । व्युत्पत्ति-
पक्षेऽपि तत्रैवात्मशब्दो वर्तते ।

“यच्चाप्नोति यदादत्ते

यच्चात्ति विषयानिह ।

यच्चास्य संततो भाव-

स्तस्मादात्मेति कीर्त्यते”

(लिङ्ग० १ । ७० । ९६)

इत्यात्मशब्दव्युत्पत्तिस्मरणात् ।

तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभाव-
मैक्षदपश्यत्पश्यतीत्यर्थः, छन्दसि
कालानियमात् । कथं पश्यतीत्यु-
च्यते । आवृत्तचक्षुरावृत्तं व्यावृत्तं
चक्षुः श्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम्
अशेषविषयाद्यस्य स आवृत्तचक्षुः ।
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं
पश्यति । न हि बाह्यविषया-

ओरसे हटाकर] उस अपने
प्रत्यगात्माको [देखता है] । जो
प्रत्यक् (सम्पूर्ण विषयोंको जानने-
वाला) हो और आत्मा भी हो उसे
प्रत्यगात्मा कहते हैं । लोकमें आत्मा
शब्द ‘प्रत्यक्’के अर्थमें ही रूढ है,
और किसी अर्थमें नहीं । व्युत्पत्ति-
पक्षमें भी ‘आत्मा’ शब्दकी प्रवृत्ति
उसी (प्रत्यक्-अर्थ ही) में है जैसा
कि “क्योंकि यह सबको व्याप्त
करता है, ग्रहण करता है और
इस लोकमें विषयोंको भोगता है
तथा इसका सर्वदा सद्भाव है
इसलिये यह ‘आत्मा’ कहलाता है”
इस प्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्तिके
सम्बन्धमें स्मृति है ।

उस प्रत्यगात्माको अर्थात् अपने
स्वरूपको ‘ऐक्षत्’—देखा यानी
देखता है । वैदिक प्रयोगमें कालका
नियम न होनेके कारण यहाँ वर्तमान
कालके अर्थमें भूतकालकी क्रिया
[ऐक्षत्] का प्रयोग हुआ है ।
वह किस प्रकार देखता है ?
इसपर कहते हैं—‘आवृत्तचक्षुः’
अर्थात् जिसने अपनी चक्षु और
श्रोत्रादि इन्द्रियसमूहको सम्पूर्ण
विषयोंसे व्यावृत्त कर लिया है—
छौटा लिया है, वह इस प्रकार
संस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस
प्रत्यगात्माको देख पाता है । एक

लोचनपरत्वं प्रत्यगात्मक्षेपं चैकस्य
संभवति । किमर्थं पुनरित्थं महता
प्रयासेन स्वभावप्रवृत्तिनिरोधं
कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति
इत्युच्यते; अमृतत्वममरण-
धर्मत्वं नित्यस्वभावतामिच्छन्
आत्मन इत्यर्थः ॥ १ ॥

ही पुरुषके लिये बाह्य विषयोंकी
आलोचनामे तत्पर रहना तथा
प्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना—
ये दोनो बाते सम्भव नहीं है ।
'अच्छा, तो, इस प्रकार महान्
परिश्रमसे [इन्द्रियोकी] स्वाभाविक
प्रवृत्तिको रोककर धीर पुरुष
प्रत्यगात्माको क्यों देखता है ?' ऐसी
आशंका होनेपर कहते हैं—
'अमृतत्व—अमरणधर्मत्व अर्थात्
आत्माकी नित्यस्वभावताकी इच्छा
करता हुआ [उसे देखता है]' ॥ १ ॥

यत्तावत्स्वाभाविकं परागेव
अनात्मदर्शनं तदात्मदर्शनस्य
प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्प्रति-
कूलत्वात् । या च पराक्षेवा-
विद्योपप्रदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु
भोगेषु तृष्णा ताभ्यामविद्या-
तृष्णाभ्यां प्रतिबद्धात्मदर्शनाः—

जो स्वभावसे ही बाह्य अनात्म-
दर्शन है वही आत्मदर्शनके
प्रतिबन्धकी कारणरूपा अविद्या है,
क्योंकि वह उस (आत्मदर्शन) के
प्रतिकूल है । इसके सिवा अविद्यासे
दिखलायी देनेवाले दृष्ट और अदृष्ट
बाह्य भोगोंमे जो तृष्णा है उन
अविद्या और तृष्णा दोनोंहीसे
जिनका आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो
रहा है वे—

अविवेकी और विवेकीका अन्तर

पराचः कामाननुयन्ति बाला-

स्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् ।

अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा

ध्रुवमध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥

अल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगोके पीछे लगे रहते हैं । वे मृत्युके सर्वत्र फैले हुए पाशमे पड़ते हैं । किन्तु विवेकी पुरुष अमरत्वको ध्रुव (निश्चल) जानकर संसारके अनित्य पदार्थोंसे किसीकी इच्छा नहीं करते ॥२॥

पराचो बहिर्गतानेव कामान्
काम्यान्विषयाननुयन्ति अनु-
गच्छन्ति बाला अल्पप्रज्ञास्ते
तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम-
कर्मसमुदायस्य यन्ति गच्छन्ति
विततस्य विस्तीर्णस्य सर्वतो
व्याप्तस्य पाशं पाश्यते बद्धयते
येन तं पाशं देहेन्द्रियादिसंयोग-
वियोगलक्षणम् । अनवरतजन्म-
मरणजरारोगाद्यनेकानर्थव्रातं
प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः ।

यत एवमथ तस्माद्वीरा
विवेकिनः प्रत्यगात्मस्वरूपाव-
स्थानलक्षणममृतत्वं ध्रुवं विदित्वा,
देवाद्यमृतत्वं ह्यध्रुवमिदं तु प्रत्य-
गात्मस्वरूपावस्थानलक्षणं “न
कर्मणा वर्धते नो कनीयान्”
(बृ० उ० ४ । ४ । २३) इति
ध्रुवम् । तदेवंभूतं कूटस्थमवि-
चाल्यममृतत्वं विदित्वाध्रुवेषु
सर्वपदार्थेष्वनित्येषु निर्धार्य

बाल—मन्दमति पुरुष पराक्—
बाह्य कामनाओंका—काम्य विषयो-
का ही अनुगमन—पीछा किया
करते हैं । इसी कारणसे वे अविद्या
काम और कर्मके समुदायरूप
मृत्युके वितत—विस्तीर्ण—सर्वत्र
व्याप्त पाशमे [पड़ते हैं] । जिससे
जीव पाशित होता है—बँधा
जाता है उस देहेन्द्रियादिके संयोग-
वियोगरूप पाशमे पड़ते हैं । अर्थात्
निरन्तर जन्म-मरण, जरा और रोग
आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त
होते हैं ।

क्योंकि ऐसी बात है इसलिये
धीर—विवेकी पुरुष प्रत्यगात्म-
स्वरूपमे स्थितिरूप अमृतत्वको
ध्रुव (निश्चल) जानकर—देवता
आदिका अमृतत्व तो अध्रुव है
किन्तु यह प्रत्यगात्मस्वरूपमे स्थिति-
रूप अमृतत्व “यह कर्मसे न बढ़ता
है न घटता है” इस उक्तिके
अनुसार ध्रुव है—इस प्रकारके
अमृतत्वको कूटस्थ और अविचाल्य
जानकर वे ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता)
लोग इस अनर्थप्राय संसारके सम्पूर्ण

ब्राह्मणा इह संसारेऽनर्थप्राये न
प्रार्थयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म-
दर्शनप्रतिकूलत्वात् । पुत्रवित्त-
लोकैषणाभ्यो व्युत्तिष्ठन्त्ये-
वेत्यर्थः ॥ २ ॥

अधुव—अनित्य पदार्थोमेसे किसीकी
इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे सब तो
प्रत्यगात्माके दर्शनके विरोधी ही
है । अर्थात् वे पुत्र, वित्त और
लोकैषणासे दूर ही रहते हैं ॥२॥

यद्विज्ञानात् किंचिदन्यत्
प्रार्थयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम
इत्युच्यते—

ब्राह्मण लोग जिसका ज्ञान हो
जानेसे और किसी वस्तुकी इच्छा
नहीं करते उस ब्रह्मका बोध किस
प्रकार होता है ? इसपर कहते हैं—

आत्मज्ञकी सर्वज्ञता

येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शश्च मैथुनान् ।

एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत् ॥ ३ ॥

जिस इस आत्माके द्वारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श
और मैथुनजन्य सुखोको निश्चयपूर्वक जानता है [उस आत्मासे अविज्ञेय]
इस लोकमे और क्या रह जाता है ? [तुझ नचिकेताका पूछा हुआ]
वह तत्त्व निश्चय यही है ॥ ३ ॥

येन विज्ञानस्वभावेनात्मना
रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शश्च
मैथुनान्मैथुननिमित्तान्सुखप्रत्य-
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति
सर्वो लोकः ।

सम्पूर्ण लोक जिस विज्ञान-
स्वरूप आत्माके द्वारा रूप, रस,
गन्ध, शब्द, स्पर्श और मैथुन—
मैथुनजनित सुखोको स्पष्टनया
जानता है [वही ब्रह्म है] ।

ननु नैवं प्रसिद्धिर्लोकस्य
आत्मना देहादिविलक्षणेनाहं वि-
जानामीति । देहादिसंघातोऽहं
विजानामीति तु सर्वो लोकोऽव-
गच्छति ।

शङ्का—परन्तु लोकमे ऐसी कोई
प्रसिद्धि नहीं है कि मैं किसी
देहादिसे विलक्षण आत्माद्वारा
जानता हूँ । सब लोग यही समझते
हैं कि मैं देहादि संघातरूप ही
सब कुछ जानता हूँ ।

न त्वेवम् । देहादिसंघात-
 स्थापि शब्दादिस्वरूप-
 दृग्दृश्य-
 विवेचनम् त्वाविशेषाद्विज्ञेयत्वा-
 विशेषाच्च न युक्तं वि-
 ज्ञातृत्वम् । यदि हि देहादिसंघातो
 रूपाद्यात्मकः सन्नरूपादीन्वि-
 जानीयाद्वाह्या अपि रूपादयोऽन्यो-
 न्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः ।
 न चैतदस्ति । तस्माद्देहादिलक्ष-
 णांश्च रूपादीनेतेनैव देहादिव्यति-
 रिक्तेनैव विज्ञानस्वभावेनात्मना
 विजानाति लोकः । यथा
 येन लोहो दहति सोऽग्निरिति
 तद्वत् ।

आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मिँ-
 लोके परिशिष्यते न किञ्चित्परि-
 शिष्यते । सर्वमेव त्वात्मना
 विज्ञेयम् । यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न
 किञ्चित्परिशिष्यते स आत्मा
 सर्वज्ञः । एतद्वै तत् । किं तद्यत्
 नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि

समाधान—ऐसी बात तो नहीं
 है, क्योंकि देहादि संघात भी
 समानरूपसे शब्दादिरूप तथा
 विज्ञेयस्वरूप हैं; अतः उसे ज्ञाता
 मानना उचित नहीं है । यदि देहादि
 संघात रूप-रसादिस्वरूप होंकर भी
 रूपादिकां जान ले तो वाद्य रूपादि
 भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने-
 अपने रूपको जान लेंगे; किन्तु यह
 बात है नहीं । अतः लोक देहादि-
 स्वरूप रूपादिको इस देहादि-
 व्यतिरिक्त विज्ञानस्वभाव आत्माके
 द्वारा ही जानता है । जिस
 प्रकार लोहा जिसके द्वारा जलाता
 है उसे अग्नि कहते हैं उसी प्रकार
 [जिसके द्वारा लोक देहादि विषयोंको
 जानता है उसे आत्मा कहते हैं] ।

उस आत्मासे जिसका ज्ञान न
 हो सके ऐसा क्या पदार्थ इस लोकमें
 रह जाता है, अर्थात् कुछ भी नहीं
 रहता—सभी कुछ आत्मासे ही
 जाना जा सकता है । [इस
 प्रकार] जिस आत्मासे अविज्ञेय
 कोई भी वस्तु नहीं रहती वह
 आत्मा सर्वज्ञ है और यही वह है ।
 वह कौन है ? जिसके विषयमें
 तुझ नचिकेताने प्रश्न किया है, जो
 देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा

विचिकित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद् | जो धर्माधर्मादिसे अन्य विष्णुका
परमपद है और जिससे श्रेष्ठ और
विष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति | कुछ भी नहीं है, वही यह [ब्रह्म-
पद] अब ज्ञात हुआ है—ऐसा
तद्वा एतदधिगतमित्यर्थः ॥ ३ ॥ | इसका भावार्थ है ॥ ३ ॥

अतिसूक्ष्मत्वाद्दुर्विज्ञेयमिति | वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके
कारण दुर्विज्ञेय है—ऐसा मानकर
मत्त्वैतमेवार्थं पुनः पुनराह— | उसी ज्ञातको बारम्बार कहते हैं—

आत्मज्ञकी निःशोकता

स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ।

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥

जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्नमें प्रतीत होनेवाले तथा जाग्रत्में दिखायी देनेवाले—दोनों प्रकारके पदार्थोंको देखता है उस महान् और विभु आत्माको जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता ॥ ४ ॥

स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नवि- | स्वप्नान्त—स्वप्नका मध्य अर्थात्
ज्ञेयमित्यर्थः तथा जागरितान्तं | स्वप्नावस्थामे जानने योग्य तथा
जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं | जाग्रत् अवस्थाका
मध्य यानी जाग्रत् अवस्थामें जानने योग्य—इन दोनों स्वप्न और
जाग्रत्के अन्तर्गत पदार्थोंको लोक जिस आत्माके द्वारा देखता है
च; उभौ स्वप्नजागरितान्तौ येन | [वही ब्रह्म है; इस प्रकार] इस
आत्मनानुपश्यति लोक इति सर्वं वाक्यकी और सब व्याख्या पूर्व
पूर्ववत् । तं महान्तं विभुमात्मानं मन्त्रके समान करनी चाहिये । उस

मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्
अहमसि परमात्मेति धीरो न
शोचति ॥ ४ ॥

महान् और विभु आत्माको जानकर
अर्थात् 'वह परमात्मा मैं ही हूँ'
ऐसा आत्मभावसे साक्षात् अनुभव
कर धीर—बुद्धिमान् पुरुष शोक
नहीं करता ॥ ४ ॥

किं च—

तथा—

आत्मज्ञकी निर्भयता

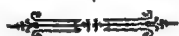
य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ।
ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत् ॥ ५ ॥

जो पुरुष इस कर्मफलभोक्ता और प्राणादिको धारण करनेवाले
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, भविष्यत् [और वर्तमान] के
शासकरूपसे जानता है वह वैसा विज्ञान हो जानेके अनन्तर उस
(आत्मा) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह
[आत्मतत्त्व] है ॥ ५ ॥

यः कश्चिदिमं मध्वदं कर्म-
फलभुजं जीवं प्राणादिकलापस्य
धारयितारमात्मानं वेद विजानाति
अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्
ईशितारं भूतभव्यस्य कालत्रयस्य,
ततस्तद्विज्ञानादूर्ध्वमात्मानं न
विजुगुप्सते न गोपायितुम्
इच्छत्यभयप्राप्तत्वात् । यावद्वि-
भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते
तावद्गोपायितुमिच्छत्यात्मानम् ।

जो कोई इस मध्वद—कर्मफल-
भोक्ता और जीव—प्राणादि कारण-
कलापको धारण करनेवाले आत्माको
समीपसे भूत-भविष्यत् आदि तीनों
कालोके शासकरूपसे जानता है,
वह ऐसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर
उस आत्माका गोपन—रक्षण नहीं
करना चाहता, क्योंकि वह अभयको
प्राप्त हो जाता है । जबतक वह
भयके मध्यमे स्थित हुआ अपने
आत्माको अनित्य समझता है तभी-
तक उसकी रक्षा भी करना चाहता

यदा तु नित्यमद्वैतमात्मानं है । जिस समय आत्माको नित्य और अद्वैत जान लेता है उस विजानाति तदा किं कः कुतो समय कौन किसको कहाँसे सुरक्षित वा गोपायितुमिच्छेत् । एतद्वै रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यही वह आत्मतत्त्व है—इस प्रकार तदिति पूर्ववत् ॥ ५ ॥ पूर्ववत् समझना चाहिये ॥ ५ ॥

यः प्रत्यगात्मेश्वरभावेन जिस प्रत्यगात्माका यहाँ ईश्वर-भावसे निर्देश किया गया है वह निर्दिष्टः स सर्वात्मेत्येतद्दर्शयति—सबका अन्तरात्मा है—यह बात इस मन्त्रसे दिखलायी जाती है—

ब्रह्मज्ञका सार्वार्थ्यदर्शन

यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत ।
गुहां प्रविश्य तिष्ठन् यो भूतेभिर्व्यपश्यत । एतद्वै तत् ॥ ६ ॥

जो मुमुक्षु पहले तपसे उत्पन्न हुए [हिरण्यगर्भ] को, जो कि जल आदि भूतोसे पहले उत्पन्न हुआ है, भूतोके सहित बुद्धिरूप गुहामे स्थित हुआ देखता है वही उस ब्रह्मको देखता है । निश्चय यही वह ब्रह्म है ॥ ६ ॥

यः कश्चिन्मुमुक्षुः पूर्वं प्रथमं जिस मुमुक्षुने पहले तपसे—
तपसो ज्ञानादिलक्षणाद्ब्रह्मण ज्ञानादिलक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न हुए
इत्येतज्जातमुत्पन्नं हिरण्यगर्भम् ; हिरण्यगर्भको । किसकी अपेक्षा
किमपेक्ष्य पूर्वमित्याह—अद्भ्यः पूर्व उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भको ? ऐसा
पूर्वमप्सहितेभ्यः पञ्चभूतेभ्यो न प्रश्न होनेपर कहते हैं—जो जलसे
केवलाभ्योऽद्भ्य इत्यभिप्रायः, पूर्व अर्थात् जलसहित पाँचो
तत्त्वोसे, न कि केवल जलसे ही,
पूर्व उत्पन्न हुआ है उस प्रथमज

अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं
देवादिशरीराण्युत्पाद्य सर्वप्राणि-
गुहां हृदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं
शब्दादीनुपलभमानं भूतेभिर्भूतैः
कार्यकरणलक्षणैः सह तिष्ठन्तं
यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत् ।
य एवं पश्यति स एतदेव
पश्यति यत्तत्प्रकृतं ब्रह्म ॥ ६ ॥

(हिरण्यगर्भ) को देवादि शरीरोंको
उत्पन्न कर सम्पूर्ण प्राणियोंकी
गुहा—हृदयाकाशमे प्रविष्ट हो
देहेन्द्रियरूप भूतोंके सहित
शब्दादि विषयोको अनुभव करते
जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार
देखता है [वही वास्तवमे देखता
है] । जो ऐसा अनुभव करता है
वही उसे देखता है जो कि यह
प्रकृत ब्रह्म है ॥ ६ ॥

किं च

तथा—

या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी ।

गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत । एतद्वै तत् ॥ ७ ॥

जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप
गुहामे प्रविष्ट होकर रहनेवाली और भूतोंके साथ ही उत्पन्न हुई है
[उसे देखो] निश्चय यही वह तत्त्व है ॥ ७ ॥

या सर्वदेवतामयी सर्वदेवता-
त्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भरूपेण
परस्माद्ब्रह्मणः संभवति शब्दा-
दीनामदनाददितिस्तां पूर्ववद्
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीमदितिम् ।
तामेव विशिनष्टि—या भूतेभिः

जो सर्वदेवतामयी—सर्वदेव-
स्वरूपा अदिति प्राण अर्थात्
हिरण्यगर्भरूपसे परब्रह्मसे उत्पन्न
होती है; शब्दादि विषयोका अदन
(भक्षण) करनेके कारण उसे
अदिति कहते हैं—बुद्धिरूप गुहामे
पूर्ववत् प्रविष्ट होकर स्थित हुई उस
अदितिको [देखो] । उस अदिति-
की ही विशेषता बतलाते हैं—

भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना
इत्येतत् ॥ ७ ॥

जो भूतोके सहित अर्थात् भूतोसे
समन्वित ही उत्पन्न हुई है । [वही
तेरा पूछा हुआ तत्त्व है] ॥ ७ ॥

अरणिस्थ अग्निमें ब्रह्मदाष्टि

किं च—

! तथा—

अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः ।

दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिर्हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः ॥

एतद्वै तत् ॥ ८ ॥

गर्भिणी स्त्रियोद्वारा भली प्रकार पोषित हुए गर्भके समान जो
जातवेदा (अग्नि) दोनो अरणियोके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद-
शून्य एवं होम-सामग्रीयुक्त पुरुषोद्वारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य
है, यही वह ब्रह्म है ॥ ८ ॥

योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योः
निहितः स्थितो जातवेदा अग्निः
पुनः सर्वहविषां भोक्ताध्यात्मं
च योगिभिर्गर्भ इव गर्भिणीभिः
अन्तर्वह्नीभिरगर्हितान्नपानभोज-
नादिना यथा गर्भः सुभृतः सुष्ठु
सम्यग्भृतो लोक इवेत्यमेवत्वि-
ग्भिर्योगिमिश्च सुभृत इत्येतत् ।
किं च दिवे दिवेऽहन्यहनीड्यः
स्तुत्यो वन्द्यश्च कर्मभिर्योगिमि-
श्चाध्वरे हृदये च जागृवद्भिः
जागरणशीलवद्भिरप्रमत्तैरित्येतत्

जो अधियज्ञरूपसे ऊपर और
नीचेकी अरणियोमें निहित अर्थात्
स्थित हुआ और होम किये हुए
सम्पूर्ण पदार्थोंका भोक्ता अध्यात्मरूप
जातवेदा—अग्नि है; जैसे
गर्भिणी—अन्तर्वह्नी स्त्रियों शुद्ध
अन्न-पानादिद्वारा अपने गर्भकी
बहुत अच्छी तरह रक्षा करती है
उसी प्रकार यज्ञ करनेवाले तथा
योगीजन जिसे धारण करते हैं, तथा
श्रुत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म-
परायण एवं जागरणशील—प्रमाद-
शून्य याजको और ध्यानभावना-

हविष्मद्भिराज्यादिमद्भिर्ध्यान-
भावनावद्भिश्च मनुष्येभिर्मनुष्यैः
अग्निः । एतद्वै तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्म ८

युक्त योगियोंद्वारा जो [क्रमशः]
यज्ञ और हृदयदेशमें स्तुति किये
जाने योग्य है, ऐसा जो अग्नि है
वही निश्चय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥ ८ ॥

प्राणमे ब्रह्मदृष्टि

किं च—

तथा—

यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति ।

तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत् ॥ ९ ॥

जहाँसे सूर्य उदित होता है और जहाँ वह अस्त हो जाता है
उस प्राणात्मामे [अन्नादि और वागादिक] सम्पूर्ण देवता अर्पित
हैं । उसका कोई भी उल्लङ्घन नहीं कर सकता । यही वह ब्रह्म है ॥ ९ ॥

यतश्च यस्मात्प्राणादुदेति ।
उत्तिष्ठति सूर्योऽस्तं निम्लोचनं
यत्र यस्मिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि
गच्छति तं प्राणमात्मानं देवा
अग्न्यादयोऽधिदैवं वागादयश्च
अध्यात्मं सर्वे विश्वेऽरा इव रथ-
नाभावर्पिताः संप्रवेशिताः स्थिति-
काले सोऽपि ब्रह्मैव । तदेतत्
सर्वात्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं
गच्छति कश्चन कश्चिदपि ।
एतद्वै तत् ॥ ९ ॥

जिससे—जिस प्राणसे नित्य-
प्रति सूर्य उदित होता है और
जिस प्राणमें ही वह नित्यप्रति
अस्तभावको प्राप्त होता है उस
प्राणात्मामे स्थितिके समय अग्नि
आदि अधिदैव और वागादि
अध्यात्म सभी देवता इस प्रकार
अर्पित हैं—प्रविष्ट किये गये हैं जैसे
रथकी नाभिमें समस्त अरे; वह
[प्राण] भी ब्रह्म ही है । वही यह
सर्वात्मक ब्रह्म है । उसका अति-
क्रमण कोई भी नहीं करता अर्थात्
उस ब्रह्मके तादात्म्य भावको पार
करके कोई भी उससे अन्यत्वको
प्राप्त नहीं होता । यही वह
(ब्रह्म) है ॥ ९ ॥

यद्ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वर्त-
मानं तत्तदुपाधित्वादब्रह्मवदव-
भासमानं संसार्यन्यत्परस्माद्
ब्रह्मण इति मा भूत्कस्यचिदाशङ्का
इतीदमाह—

जो ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त
सम्पूर्ण भूतोंमें वर्तमान है और
भिन्न-भिन्न उपाधियोके कारण
अब्रह्मवत् भासित होता है वह
संसारी जीव परब्रह्मसे भिन्न है—ऐसी
किसीको शङ्का न हो जाय, इसलिये
यमराज इस प्रकार कहते हैं—

भेददृष्टिकीं निन्दा

यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह ।

मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥

जो तत्त्व इस (देहेन्द्रियसंघात) में भासता है वही अन्यत्र
(देहादिसे परे) भी है और जो अन्यत्र है वही इसमें है । जो मनुष्य
इस तत्त्वमें नानात्व देखता है वह मृत्युसे मृत्युको [अर्थात् जन्म-मरणको]
प्राप्त होता है ॥ १० ॥

यदेवेह कार्यकरणोपाधि-
समन्वितं संसारधर्मवदवभास-
मानमविवेकिनां तदेव स्वात्म-
स्थममुत्र नित्यविज्ञानघनस्व-
भावं सर्वसंसारधर्मवर्जितं ब्रह्म ।
यच्चामुत्राण्डिष्मिन्नात्मनि स्थितं
तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिम्
अनुविभाव्यमानं नान्यत् ।

जो इस लोकमें कार्य-करण
(देहेन्द्रिय) रूप उपाधिसे युक्त
होकर अविवेकियोको संसारधर्मयुक्त
भास रहा है स्वस्वरूपमें स्थित वही
ब्रह्म अन्यत्र (इन देहादिसे परे)
नित्य विज्ञानघनस्वरूप और सम्पूर्ण
संसारधर्मोंसे रहित है । तथा जो
अमुत्र—उस आत्मा में अर्थात्
परमात्मभावमें स्थित है वही इस
लोकमें नाम-रूप एवं कार्य-करणरूप
उपाधिके अनुरूप भासनेवाला
आत्मतत्त्व है; और कोई नहीं ।

तत्रैवं सत्युपाधिस्वभावभेद-
दृष्टिलक्षणयाविद्यया मोहितः
सन् य इह ब्रह्मण्यनानाभूते पर-
स्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति
नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलभते
स मृत्योर्मरणान्मरणं मृत्युं पुनः
पुनर्जन्ममरणभावमाप्नोति प्रति-
पद्यते । तस्मात्तथा न पश्येत् ।
विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येणाकाशवत्
परिपूर्णं ब्रह्मैवाहमस्मीति पश्येत्
इति वाक्यार्थः ॥ १० ॥

ऐसा होनेपर भी जो पुरुष
उपाधिके स्वभाव और भेददृष्टिरूप
अविद्यासे मोहित होकर इस
अभिन्नभूत—एकरूप ब्रह्ममे 'मै
परमात्मासे भिन्न हूँ और परमात्मा
मुझसे भिन्न है' इस प्रकार
भिन्नवत् देखता है वह मृत्युसे
मृत्युको अर्थात् बारम्बार जन्म-
मरणभावको प्राप्त होता है । अतः
ऐसी दृष्टि नहीं करनी चाहिये ।
बल्कि 'मै निर्बाधरूपसे आकाशके
समान परिपूर्ण और विज्ञानैकरस-
स्वरूप ब्रह्म ही हूँ' इस प्रकार देखे ।
यही इस वाक्यका अर्थ है ॥ १० ॥

प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागम-
संस्कृतेन—

एकत्व-ज्ञान होनेसे पहले आचार्य
और शास्त्रसे संस्कारयुक्त हुए—

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ।

मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥

मनमे ही यह तत्त्व प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मतत्त्वमें नाना
कुछ भी नहीं है । जो पुरुष इसमें नानात्व-सा देखता है वह मृत्युसे
मृत्युको जाता है ॥ ११ ॥

मनसेदं ब्रह्मैकरसमाप्तव्यम्
आत्मैव नान्यदस्तीति । आप्ते

मनके द्वारा ही यह एकरस
ब्रह्म 'सब कुछ आत्मा ही है, और

च नानात्वप्रत्युपस्थापिकाया
अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि
नाना नास्ति किञ्चनानुमात्रम्
अपि । यस्तु पुनरविद्या-
तिमिरदृष्टिं न मुञ्चति नानेव
पश्यति स मृत्योर्मृत्युं गच्छत्येव
स्वल्पमपि भेदमध्वारोपयन्
इत्यर्थः ॥११॥

कुछ नहीं है' इस प्रकार प्राप्त करने
योग्य है । इस प्रकार उसकी प्राप्ति
हो जानेपर नानात्वको स्थापित
करनेवाली अविद्याके निवृत्त हो
जानेसे इस ब्रह्मतत्त्वमे किञ्चित्—
अणुमात्र भी नानात्व नहीं रहता ।
किन्तु जो पुरुष अविद्यारूप
तिमिररोगग्रस्त दृष्टिको नहीं त्यागता
बल्कि नानात्व ही देखता है वह
इस प्रकार थोड़ा-सा भी भेद
आरोपित करनेसे मृत्युसे मृत्युको
[अर्थात् जन्म-मरणको] प्राप्त
होता ही है ॥ ११ ॥

हृदयपुण्डरीकस्थ ब्रह्म

पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह—

फिर भी उस प्रकृत ब्रह्मका ही
वर्णन करते हैं—

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्वै तत् ॥१२॥

जो अङ्गुष्ठपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमे स्थित है, उसे भूत,
भविष्यत् [और वर्तमान] का शासक जानकर वह उस (आत्माके
ज्ञान) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निश्चय यही
वह (ब्रह्मतत्त्व) है ॥ १२ ॥

अङ्गुष्ठमात्रोऽङ्गुष्ठपरिमाणः ।

अङ्गुष्ठमात्र यानी अङ्गुष्ठपरिमाण;

अङ्गुष्ठपरिमाणं हृदयपुण्डरीकं

हृदयकमल अङ्गुष्ठके समान
परिमाणवाला है; उसके छिद्रमे
रहनेवाला जो अन्तःकरणोपाधिक

तच्छिद्रवर्त्यन्तःकरणोपाधिः

अङ्गुष्ठमात्रोऽङ्गुष्ठमात्रवंशपर्वमध्य-
वर्त्यम्बरवत् पुरुषः पूर्णमनेन
सर्वमिति मध्य आत्मानि
शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानम्
ईशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न
तत इत्यादि पूर्ववत् ॥१२॥

अङ्गुष्ठमात्र—अँगूठेके , बराबर
परिमाणवाले बाँसके पर्वमे स्थित
आकाशके समान अङ्गुष्ठमात्र
परिमाणवाला पुरुष शरीरके मध्यमे
स्थित है—उससे सारा शरीर
पूर्ण है, इसलिये वह पुरुष
है—उस भूत-भविष्यत् कालके
शासक आत्माको जानकर [ज्ञानी
पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी
इच्छा नहीं करता] इत्यादि शेष
पदकी पूर्ववत् व्याख्या करनी
चाहिये ॥ १२ ॥

किं च—

तथा—

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः ।

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः । एतद्वै तत् ॥ १३ ॥

यह अङ्गुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित ज्योतिके समान है । यह भूत-
भविष्यत्का शासक है । यही आज (वर्तमान कालमे) है और यही
कल (भविष्यत्में) भी रहेगा । और निश्चय यही वह (ब्रह्मतत्त्व) है ॥ १३ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योति-
रिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्तं
ज्योतिष्परत्वात् । यस्त्वं लक्षितो
योगिभिर्हृदय ईशानो भूतभव्यस्य
स नित्यः कूटस्थोऽद्येदानीं

वह अङ्गुष्ठमात्र पुरुष धूमरहित
ज्योतिके समान है । मूल मन्त्रमे
जो 'अधूमकः' पद है वह [नपुंसक-
लिङ्ग] 'ज्योतिः' शब्दका विशेषण
होनेके कारण 'अधूमकम्' ऐसा
होना चाहिये । जो योगियोको
इस प्रकार हृदयमें लक्षित होता है
वह भूत और भविष्यत्का शास्ता
नित्य कूटस्थ आज—इस समय

प्राणिषु वर्तमानः स उ श्चोऽपि
वर्तिष्यते नान्यस्तत्समोऽन्यश्च
जनिष्यत इत्यर्थः । अनेन नाय-
मस्तीति चैक इत्ययं पक्षो
न्यायतोऽप्राप्तोऽपि स्ववचनेन
श्रुत्या प्रत्युक्तस्तथा क्षण-
भङ्गवादश्च ॥ १३ ॥

प्राणियोमे वर्तमान है और वही कल
भी रहेगा, अर्थात् उसके समान
कोई और पुरुष उत्पन्न नहीं होगा ।
इससे 'कोई कहते हैं कि यह नहीं
है' ऐसा [१ । १ । २० मन्त्रमे
कहा हुआ] जो पक्ष है वह यद्यपि
न्यायतः प्राप्त नहीं होता तथापि
उसका और बौद्धोंके क्षणभङ्गवादका
खण्डन भी श्रुतिने स्ववचनसे कर
दिया है ॥ १३ ॥

भेदापवाद

पुनरपि भेददर्शनापवादं
ब्रह्मण आह—

ब्रह्ममे जो भेददृष्टि की जाती
है उसका अपवाद श्रुति फिर भी
कहती है—

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति ।

एवं धर्मान्पृथक्पश्यंस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥

जिस प्रकार ऊँचे स्थानमे बरसा हुआ जल पर्वतोमें (पर्वतीय निम्न
देशोमे) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको पृथक्-पृथक् देखकर
जीव उन्हीको (भिन्नात्मत्वको ही) प्राप्त होता है ॥ १४ ॥

यथोदकं दुर्गे दुर्गमे देश
उच्छ्रिते वृष्टं सिक्तं पर्वतेषु पर्वत-
वत्सु निम्नप्रदेशेषु विधावति
विकीर्णं सद्भिन्नश्नयति एवं धर्मान्
आत्मनो भिन्नान्पृथक्पश्यन्पृथक्

जिस प्रकार दुर्ग—दुर्गम स्थान
अर्थात् ऊँचाईपर बरसा हुआ जल
पर्वतों—पर्वतीय निम्न प्रदेशोंमे
फैलकर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार
धर्मों अर्थात् आत्माओंको पृथक्—
प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न देखने-

एव प्रतिशरीरं पश्यंस्तानेव
शरीरभेदानुवर्तिनोऽनुविधावति ।
शरीरभेदमेव पृथक्पुनः पुनः
प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ १४ ॥

वाला मनुष्य उन्हीं—शरीरभेदका
अनुसरण करनेवालोंकी ओर ही
जाता है, अर्थात् बारम्बार भिन्न-
भिन्न शरीरभेदको ही प्राप्त होता
है ॥ १४ ॥

यस्य पुनर्विधावतो विध्वस्तो-
पाधिकृतभेददर्शनस्य विशुद्धवि-
ज्ञानधनैकरसमद्वयमात्मानं पश्यतो
विज्ञानतो मुनेर्मननशीलस्य आत्म-
स्वरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते—

जो विधावान् है, जिसकी
उपाधिकृत भेददृष्टि नष्ट हो गयी
है और जो एकमात्र विशुद्धविज्ञान-
धनैकरस अद्वितीय आत्माको
ही देखनेवाला है उस विज्ञानी
मुनि—मननशीलका आत्मा कैसा
होता है ? यह बतलाया जाता है—

अभेददर्शनकी कर्तव्यता

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासित्तं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥

जिस प्रकार शुद्ध जलमे डाला हुआ शुद्ध जल वैसा ही हो जाता
है उसी प्रकार, हे गौतम ! विज्ञानी मुनिका आत्मा भी हो जाता है ॥ १५ ॥

यथोदकं शुद्धे प्रसन्ने शुद्धं
प्रसन्नमासित्तं प्रक्षिप्तमेकरसमेव
नान्यथा तादृगेव भवत्यात्मा-
प्येवमेव भवत्येकत्वं विज्ञानतो
मुनेर्मननशीलस्य हे गौतम ।

जिस प्रकार शुद्ध—खच्छ
जलमे आसित्त—प्रक्षिप्त (डाला
हुआ) शुद्ध—खच्छ जल उसके
साथ मिलकर एकरस हो जाता
है—उससे विपरीत अवस्थामें नहीं
रहता उसी प्रकार हे गौतम !
एकत्वको जाननेवाले मुनि—
मननशील पुरुषका आत्मा भी वैसा

तस्मात्कुतार्किकभेददृष्टिं नास्तिक-
कुदृष्टिं चोज्झित्वा मातृपितृसहस्रे-
भ्योऽपि हितैषिणा वेदेनोपदिष्टम्
आत्मैकत्वदर्शनं शान्तदर्पैः
आदरणीयमित्यर्थः ॥ १५ ॥

ही हो जाता है । अतः तात्पर्य यह है
कि सभीको कुतार्किकका भेददृष्टि और
नास्तिककी कुदृष्टिका परित्याग कर
सहस्रो माता-पिताओंसे भी अधिक
हितैषी वेदके उपदेश किये हुए
आत्मैकत्वदर्शनका ही अभिमानरहित
होकर आदर करना चाहिये ॥ १५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-
श्रीमदाचार्यश्रीशंकरभगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये
द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम् ॥१॥ (४)

द्वितीया कल्ली

प्रकारान्तरसे ब्रह्मानुसन्धान

पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्म-
तत्त्वनिर्धारणार्थोऽयमारम्भो दुर्वि-
ज्ञेयत्वाद्ब्रह्मणः—

ब्रह्म अत्यन्त दुर्विज्ञेय है; अतः
ब्रह्मतत्त्वका प्रकारान्तरसे फिर भी
निश्चय करनेके लिये यह आगेका
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है—

पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः ।

अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतद्वै तत् ॥ १ ॥

उस नित्यविज्ञानस्वरूप अजन्मा [आत्मा] का पुर ग्यारह दर-
वाजोंवाला है । उस [आत्मा] का ध्यान करनेपर मनुष्य शोक
नहीं करता, और वह [इस शरीरके रहते हुए ही कर्मबन्धनसे] मुक्त
हुआ ही मुक्त हो जाता है । निश्चय यही वह [ब्रह्म] है ॥ १ ॥

पुरं पुरमिव पुरम् । द्वार-

शरीरस्य पालाधिष्ठात्राद्यनेक-
ब्रह्मपुरत्वम् पुरोपकरणसम्पत्ति-

दर्शनाच्छरीरं पुरम् । पुरं
च सोपकरणं स्वात्मनासंहत-
स्वतन्त्रस्वाम्यर्थं दृष्टम्; तथेदं
पुरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं

[यह शरीररूप] पुर पुरके
समान होनेसे पुर कहलाता है ।
द्वारपाल और अधिष्ठाता (हाकिम)
आदि अनेकों पुरसम्बन्धिनी सामग्री
दिखायी देनेके कारण शरीर पुर
है । और जिस प्रकार सम्पूर्ण
सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे
असंहत (बिना मिले हुए) स्वतन्त्र
स्वामीके [उपभोगके] लिये देखा
जाता है उसी प्रकार पुरसे सदृशता
होनेके कारण यह अनेक सामग्री-

शरीरं स्वात्मनासंहतराजस्थानीयस्वाम्यर्थं भवितुमर्हति ।

तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेकादशद्वारमेकादश द्वाराण्यस्य सप्त शीर्षणानिनाभ्यासहार्वाञ्चित्रीणि शिरस्येकं तैरेकादशद्वारं पुरम् ।

कस्याजस्य जन्मादिविक्रियारहितस्यात्मनो राजस्थानीयस्य पुरधर्मविलक्षणस्य । अवक्रचेतसः अवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाशवन्नित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यावक्रचेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः ।

यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं पुरस्वामिनमनुष्ठाय स्वात्मानुभवेन शोकादि- ध्यात्वा—ध्यानं हि निवृत्ति तस्यानुष्ठानं सम्यग्बिज्ञानपूर्वकम्—तं सर्वेपणाविनिर्मुक्तः सन्समं सर्वभूतस्थं

सम्पन्न शरीर भी अपनेसे पृथक् राजस्थानीय अपने स्वामी [आत्मा] के लिये होना चाहिये ।

यह शरीरनामक पुर ग्यारह दरवाजोंवाला है । [दो आँख, दो कान, दो नासारन्ध्र और एक मुख इस प्रकार] सात मस्तकसम्बन्धी, नाभिके सहित [शिश्न और गुदा मिलाकर] तीन निम्नदेशीय तथा [ब्रह्मरन्ध्ररूप] एक शिरमे रहनेवाला—इस प्रकार इन सभी द्वारोंसे [युक्त होनेके कारण] यह पुर एकादश द्वारवाला है । वह पुर किसका है ? [इसपर कहते हैं—] अजका, अर्थात् पुरके धर्मोंसे विलक्षण जन्मादि विकाररहित राजस्थानीय आत्माका । इसके सिवा जो अवक्रचित्त है—जिसका चित्त—विज्ञान अवक्र—अकुटिल अर्थात् सूर्यके समान नित्यस्थित और एकरूप है उस अवक्रचेता राजस्थानीय ब्रह्मका [यह पुर है] ।

जिसका यह पुर है उस पुरस्वामी परमेश्वरका अनुष्ठान—ध्यान करके, क्योंकि सम्पन्नविज्ञानपूर्वक ध्यान ही उसका अनुष्ठान है; अतः सम्पूर्ण एपणाओसे मुक्त होकर उस सम—सम्पूर्ण भूतोमे स्थित ब्रह्मका ध्यान

ध्यात्वा न शोचति । तद्विज्ञानात्
अभयप्राप्तेः शोकावसराभावात्
कुतो भयेक्षा । इहैवाविद्याकृत-
कामकर्मबन्धनैर्विमुक्तो भवति ।
विमुक्तश्च सन्निमुच्यते पुनः
शरीरं न गृह्णातीत्यर्थः ॥ १ ॥

कर पुरुष शोक नहीं करता ।
ब्रह्मके विज्ञानसे अभय-प्राप्ति हो
जानेसे शोकका अवसर न रहनेके
कारण भयदर्शन भी कहाँ हो सकता
है ? अतः वह इस लोकमें ही
अविद्याकृत काम और कर्मके
बन्धनोसे मुक्त हो जाता है । इस
प्रकार वह मुक्त (जीवन्मुक्त) हुआ ही
मुक्त (विदेहमुक्त) होता है; अर्थात्
पुनः शरीरग्रहण नहीं करता ॥ १ ॥

स तु नैकशरीरपुरवर्त्येवात्मा
किं तर्हि सर्वपुरवर्ती । कथम्—

परन्तु वह आत्मा तो केवल एक
ही शरीररूप पुरमें रहनेवाला नहीं
है, बल्कि सभी पुरोमें रहता है । किस
प्रकार रहता है ? [सो कहते हैं—]

ह्रस्वः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्भोता वेदिषदतिथि-
दुरोणसत् । नृषद्वरसदृतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा
अद्रिजा ऋतं बृहत् ॥ २ ॥

वह गमन करनेवाला है, आकाशमें चलनेवाला सूर्य है, वसु है,
अन्तरिक्षमें विचरनेवाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी (पृथिवी) में स्थित होता
(अग्नि) है, कलशमें स्थित सोम है । इसी प्रकार वह मनुष्योंमें गमन
करनेवाला, देवताओंमें जानेवाला, सत्य या यज्ञमें गमन करनेवाला,
आकाशमें जानेवाला, जल, पृथिवी, यज्ञ और पर्वतोंसे उत्पन्न होनेवाला
तथा सत्यस्वरूप और महान् है ॥ २ ॥

हंसो हन्ति गच्छतीति ।

आत्मनः सर्व-
पुरान्तर्वात्तित्वम्

शुचिपच्छुचौदिव्या-
दित्यात्मना सोदति
इति । वसुर्वासयति

सर्वानिति । वाय्वात्मनान्तरिक्षे
सीदतीत्यन्तरिक्षसत् । होताग्निः
“अग्निर्वै होता” इति श्रुतेः । वेद्यां
पृथिव्यां सीदतीति वेदिपद् ।
“इयं वेदिः परोऽन्तः पृथिव्याः”
(ऋ० सं० २ । ३ । २०) इत्यादि-
मन्त्रवर्णात् । अतिथिः सोमः
सन्दुरोणे कलशे सीदति इति
दुरोणसत् । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण
वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति ।

नृपन्नृषु मनुष्येषु सीदतीति
नृपत् । वरसद् वरेषु देवेषु
सीदतीति ऋतसद्वत् सत्यं यज्ञो
वा तस्मिन्सीदतीति । व्योमसद्
व्योमन्याकाशे सीदतीति व्योम-
सत् । अब्जा अप्सु शङ्खशुक्ति-
मकरादिरूपेण जायत इति ।

वह गमन करता है इसलिये
‘हंस’ है, शुचि—आकाशमे सूर्य-
रूपसे चलता है इसलिये ‘शुचिपत्’
है, सबको व्याप्त करता है इसलिये
‘वसु’ है, वायुरूपसे आकाशमे
चलता है इसलिये ‘अन्तरिक्षसत्’
है, “अग्नि ही होता है” इस श्रुतिके
अनुसार ‘होता’ अग्निको कहते हैं,
वेदी—पृथिवीमे गमन करता है अतः
‘वेदिपद्’ है जैसा कि “यह
वेदी पृथिवी (यज्ञभूमि) का उत्कृष्ट
मध्यभाग है” इत्यादि मन्त्रवर्णसे
प्रमाणित होता है । यह अतिथि—
सोम होकर दुरोण—कलशमे
स्थित होता है इसलिये ‘दुरोणसत्’
है । अथवा ब्राह्मण अतिथिरूपसे
दुरोण—घरोंमे रहता है इसलिये
वही ‘अतिथिः दुरोणसत्’ है ।

वह मनुष्योंमे जाता है इसलिये
‘नृपत्’ है, वर—देवताओमे जाता
है इसलिये ‘वरसत्’ है, ऋत—
सत्य अथवा यज्ञको कहते हैं उसमे
गमन करता है इसलिये ‘ऋतसत्’
है, व्योम—आकाशमे चलता है
इसलिये ‘व्योमसत्’ है । अप्—जल-
मे शंख, सीपी और मकर आदि
रूपोंसे उत्पन्न होता है इसलिये

गोजा गवि पृथिव्यां त्रोहियवादि-
रूपेण जायत इति । ऋतजा
यज्ञाङ्गरूपेण जायत इति ।
अद्रिजाः पर्वतेभ्यो नद्यादिरूपेण
जायत इति ।

‘अव्जा’ है । गो—पृथिवीमे
त्रीहि—यवादिरूपसे उत्पन्न होता है
इसलिये ‘गोजा’ है । ऋत—
यज्ञाङ्गरूपसे उत्पन्न होता है इस-
लिये ‘ऋतजा’ है । नदी आदि-
रूपसे अद्रि—पर्वतोसे उत्पन्न होता
है इसलिये ‘अद्रिजा’ है ।

सर्वात्मापि सन्नृतमवितथ-
स्वभाव एव । बृहन्महान्सर्व-
कारणत्वात् । यदाप्यादित्य एव
मन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यात्मस्व-
रूपत्वमादित्यस्येत्यङ्गीकृतत्वाद्
ब्राह्मणव्याख्यानेऽप्यविरोधः ।
सर्वव्याप्येक एवात्मा जगतो
नात्मभेद इति मन्त्रार्थः ॥२॥

इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी
वह ऋत—अवितथस्वभाव ही है
तथा सबका कारण होनेसे बृहत्—
महान् है । [असौ वा आदित्यो
हंसः... इत्यादि ब्राह्मणमन्त्रके
अनुसार] यदि इस मन्त्रसे आदित्य-
का ही वर्णन किया गया हो तो
भी ‘आदित्य [इस चराचरके] आत्म-
स्वरूप है’, ऐसा अङ्गीकृत होनेके
कारण इसका उस ब्राह्मणग्रन्थकी
व्याख्यासे भी अविरोध ही है ।
अतः इस मन्त्रका तात्पर्य यही है कि
जगत्का एक ही सर्वव्यापक आत्मा
है, आत्माओमे भेद नहीं है ॥ २ ॥

आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिङ्ग-
मुच्यते—

अब आत्माका स्वरूपज्ञान
करानेमे लिङ्ग बतलाते हैं—

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥

जो प्राणको ऊपरकी ओर ले जाता है और अपानको नीचेकी ओर ढकेलता है, हृदयके मध्यमे रहनेवाले उस वामन—भजनीयकी सब देव उपासना करते हैं ॥ ३ ॥

ऊर्ध्वं हृदयात्प्राणं प्राणवृत्तिं

वायुमुन्नयत्यूर्ध्वं गम-

आत्मनः

प्राणापानयोः यति । तथापानं प्रत्य-

अधिष्ठातृत्वम्

गधोऽस्यति क्षिपति य

इति वाक्यशेषः । तं मध्ये हृदय-

पुण्डरीकाकाश आसीनं बुद्ध्यावभि-

व्यक्तविज्ञानप्रकाशनं वामनं सं-

भजनीयं सर्वे विश्वेदेवाश्चक्षुरादयः

प्राणा रूपादिविज्ञानं वलिमुपा-

हरन्तो विश इव राजानमुपासते

तादर्थ्येनानुपरतव्यापारा भवन्ति

इत्यर्थः । यदर्थं यत्प्रयुक्ताश्च

सर्वे वायुकरणव्यापाराः सोऽन्यः

सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३ ॥

जो हृदयदेशसे प्राण—प्राण-

वृत्तिरूप वायुको ऊर्ध्व—ऊपरकी

ओर ले जाता है तथा अपानको

प्रत्यक्—नीचेकी ओर ढकेलता

है । इस वाक्यमें 'यः (जो)' यह

पद शेष रह गया है, हृदय-

कमलाकाशके भीतर रहनेवाले उस

वामन अर्थात् भजनीयकी, जिसका

विज्ञानरूपप्रकाश बुद्धिमें अभिव्यक्त

होता है, चक्षु आदि सभी देव—

इन्द्रियों और प्राण रूप-रसादि

विज्ञानरूप कर देते हुए इस

प्रकार उपासना करते हैं जैसे

वैश्यलोग राजाकी अर्थात् वे चक्षु

आदि उसके ही लिये अपना

व्यापार बन्द नहीं करते । अतः जिसके

लिये और जिसकी प्रेरणासे प्राण और

इन्द्रियोंके समस्त व्यापार होते हैं वह

उनसे अन्य है—ऐसा सिद्ध हुआ ।

यही इस वाक्यका अर्थ है ॥ ३ ॥

देहस्थ आत्मा ही जीवन है

किं च—

। तथा—

अस्य विस्त्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ।

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत् ॥ ४ ॥

इस शरीरस्थ देहीके भ्रष्ट हो जानेपर—इस देहसे मुक्त हो जानेपर भला इस शरीरमें क्या रह जाता है ? [अर्थात् कुछ भी नहीं रहता] यही वह [ब्रह्म] है ॥ ४ ॥

अस्य शरीरस्थस्यात्मनो वि-
स्त्रंसमानस्यावस्त्रंसमानस्य अंश-
मानस्य देहिनो देहवतः; विस्त्रंसन-
शब्दार्थमाह—देहाद्विमुच्यमान-
स्येति किमत्र परिशिष्यते
प्राणादिकलापे न किञ्चन परि-
शिष्यतेऽत्र देहे पुरस्वामिविद्रवण
इव पुरवासिनां यस्यात्मनोऽपगमे
क्षणमात्रात्कार्यकरणकलापरूपं
सर्वमिदं हतवत्त्वं विध्वस्तं भवति
विनष्टं भवति सोऽन्यः सिद्धः ॥ ४ ॥

इस शरीरस्थ देही—देहवान्
आत्माके विस्त्रंसमान—अवस्त्रंसमान
अर्थात् भ्रष्ट हो जानेपर इस
प्राणादि समुदायमेसे भला क्या
रह जाता है ? अर्थात् कुछ भी
नहीं रहता । 'देहाद्विमुच्यमानस्य'
ऐसा कहकर विस्त्रंसन शब्दका अर्थ
बतलाया गया है । नगरके स्वामीके
चले जानेपर जैसे पुरवासियोंकी
दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस
शरीरमें, जिस आत्माके चले जाने-
पर, एक क्षणमें ही यह भूत और
इन्द्रियोका समुदायरूप सबका सब
बलहीन—विध्वस्त अर्थात् नष्ट हो
जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध
होता है ॥ ४ ॥

स्यान्मतं प्राणापानाद्यपगमात् । यदि कोई ऐसा माने कि यह
एवेदं विध्वस्तं भवति न तु शरीर, प्राण और अपान आदिके
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमात्प्राणा- उनसे भिन्न किसी आत्माके जानेसे
दिभिरेव हि मर्त्यो जीवतीति नहीं, क्योंकि प्राणादिके कारण ही
नैतदस्ति— मनुष्य जीवित रहता है—तो ऐसी
बात नहीं है, [क्योंकि—]

न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन ।

इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ ॥ ५ ॥

कोई भी मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है और न अपानसे
ही । बल्कि वे तो, जिसमें ये दोनो आश्रित हैं ऐसे किसी अन्यसे ही
जीवित रहते हैं ॥ ५ ॥

न प्राणेन नापानेन चक्षु- कोई भी मर्त्य—मनुष्य अर्थात्
रादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देह- देहधारी न तो प्राणसे जीवित
वान्कश्चन जीवति न कोऽपि रहता है और न अपान अथवा
जीवति न ह्येषां परार्थानां संहत्य- चक्षु आदि इन्द्रियोंसे ही, क्योंकि
कारित्वाजीवनहेतुत्वमुपपद्यते । परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाले
स्वार्थेनासंहतेन परेण केनचिद- तथा किसी दूसरेके शेषभूत-ये
प्रयुक्तं संहतानामवस्थानं न दृष्टं इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं
गृहादीनां लोके; तथा प्राणादी- हो सकते । लोकमें किसी स्वतन्त्र
नामपि संहतत्वाद्भवितुमर्हति । और त्रिना मिले हुए अन्य [चेतन
पदार्थ] की प्रेरणाके त्रिना गूह
आदि संहत पदार्थोंकी स्थिति
नहीं देखी गयी; उसी तरह
संघातरूप होनेसे प्राणादिकी स्थिति
भी स्वतन्त्र नहीं हो सकती ।

अत इतरेणैव संहतप्राणादि-
विलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो
जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति ।
यस्मिन्संहतविलक्षण आत्मनि
सति परस्मिन्नेतौ प्राणापानौ
चक्षुरादिभिः संहतावुपाश्रितौ,
यस्यासंहतस्यार्थे प्राणापानादिः
स्वव्यापारं कुर्वन्वर्तते संहतः
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि-
प्रायः ॥ ५ ॥

अतः ये सब परस्पर मिलकर
प्राणादि संहत पदार्थोंसे भिन्न किसी
अन्यके द्वारा ही जीवित रहते—प्राण
धारण करते हैं, जिस संहतपदार्थभिन्न
सत्स्वरूप परमात्माके रहते हुए ही यह
प्राण-अपान चक्षु आदिसे संहत होकर
आश्रित हैं; तात्पर्य यह है कि जिस
असंहत आत्माके लिये प्राण-अपान
आदि संहत होकर अपने व्यापारोंको
करते हुए वर्तते हैं वह आत्मा
उनसे भिन्न सिद्ध होता है ॥ ५ ॥

मरणोत्तर कालमें जीवकी गति

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् ।

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ ६ ॥

हे गौतम ! अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन
ब्रह्मका वर्णन करूँगा, तथा [ब्रह्मको न जाननेसे] मरणको प्राप्त
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [वह भी बतलाऊँगा] ॥ ६ ॥

हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्
इदं गुह्यं गोप्यं ब्रह्म सनातनं
चिरन्तनं प्रवक्ष्यामि यद्विज्ञानात्
सर्वसंसारोपरमो भवति, अवि-
ज्ञानाच्च यस्य मरणं प्राप्य

अहो ! अब मैं तुम्हें फिर भी
इस गुह्य—गोपनीय सनातन—
चिरन्तन ब्रह्मके विषयमें बतलाऊँगा,
जिसके ज्ञानसे सम्पूर्ण संसारकी
निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका
ज्ञान न होनेपर मरणको प्राप्त
होनेके अनन्तर आत्मा जैसा हो

यथात्मा भवति यथा संसरति । जाता है, अर्थात् वह जिस प्रकार
[जन्म-मरणरूप] संसारको प्राप्त होता
तथा शृणु हे गौतम ॥ ६ ॥ है, हे गौतम ! वह सुन ॥ ६ ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ।

स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम् ॥ ७ ॥

अपने कर्म और ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर
धारण करनेके लिये किसी योनिको प्राप्त होते हैं और कितने ही
स्थावर-भावको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ७ ॥

योनिं योनिद्वारं शुक्रबीज- अन्य—कुछ अविद्यावान् मूढ
समन्विताः सन्तोऽन्ये केचिद् देहधारी शरीर धारण करनेके लिये
अविद्यावन्तो मूढाः प्रपद्यन्ते शरीर- वीर्यरूप बीजसे संयुक्त होकर
त्वाय शरीरग्रहणार्थं देहिनो योनि—योनिद्वारको प्राप्त होते हैं
देहवन्तः; योनिं प्रविशन्तीत्यर्थः । अर्थात् किसी योनिमे प्रविष्ट हो जाते
हैं । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष
स्थाणुं वृक्षादिस्थावरभावम् कर्म और यथाश्रुत] स्थाणु यानी
अन्येऽत्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानु वृक्षादि स्थावर-भावका अनुवर्तन—
संयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकर्म अनुगमन करते हैं । तात्पर्य यह
यद्यस्य कर्म तद्यथाकर्म यैर्यादृशं कि यथाकर्म यानी जिसका जो
कर्मेह जन्मनि कृतं तद्वशेनेत्ये- कर्म है अथवा इस जन्ममे जिसने
तत् । तथा च यथाश्रुतं यादृशं होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने
च विज्ञानमुपार्जितं तदनु रूपमेव जैसा विज्ञान उपार्जित किया है
शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । उसके अनुरूप शरीरको ही प्राप्त होते

“यथाप्रज्ञं हि संभवाः” इति । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार हुआ करते है” ऐसी एक दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित होता है ॥ ७ ॥

यत्प्रतिज्ञातं गुह्यं ब्रह्म । पहले जो यह प्रतिज्ञा की थी कि वक्ष्यामीति तदाह— ‘मै तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊँगा’ उसे ही बतलाते है—

गुह्य ब्रह्मोपदेश

य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः ।
तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँल्लोकाः
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत् ॥ ८ ॥

प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोंकी रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र (शुद्ध) है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाना है । उसमे सम्पूर्ण लोक आश्रित है; कोई भी उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता । निश्चय यही वह [ब्रह्म] है ॥ ८ ॥

य एष सुप्तेषु प्राणादिषु । जो यह प्राणादिके सो जानेपर जागर्ति न स्वपिति । कथम् ? जागता रहता है—[उनके साथ] सोता नहीं है । किस प्रकार कामं कामं तं तमभिप्रेतं जागता रहता है ? [इसपर कहते है—] अविद्याके योगसे स्त्री आदि स्थाद्यर्थमविद्यया निर्मिमाणो अपने-अपने इच्छित—अभीष्ट पदार्थोंकी रचना करता हुआ अर्थात् निष्पादयञ्जगर्तिपुरुषो यस्तदेव उन्हें निष्पन्न करता हुआ जागता है वही शुक्र—शुभ्र यानी शुद्ध है । शुक्रं शुभ्रं शुद्धं तद्ब्रह्म नान्यद्गुह्यं वह ब्रह्म है, उससे भिन्न और कोई

ब्रह्मास्ति । तदेवामृतमविनाशि
उच्यते सर्वशास्त्रेषु । किं च
पृथिव्यादयो लोकास्तस्मिन्नेव सर्वे
ब्रह्मण्याश्रिताः सर्वलोककारण-
त्वात्तस्य । तदु नात्येति कश्चन
इत्यादि पूर्ववदेव ॥ ८ ॥

गुह्य ब्रह्म नहीं है । वही सब
शास्त्रोंमें अमृत—अविनाशी कहा
गया है । यही नहीं, उस ब्रह्ममें
ही पृथिवी आदि सम्पूर्ण लोक
आश्रित हैं, क्योंकि वह सभी लोकोंका
कारण है । उसका कोई भी
अतिक्रमण नहीं कर सकता
[निश्चय यही वह ब्रह्म है] इत्यादि
[आगेकी व्याख्या] पूर्ववत् समझनी
चाहिये ॥ ८ ॥

अनेकतार्किककुबुद्धिविचालि-
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्
अप्यात्मैकत्वविज्ञानमसकृदुच्य-
मानमप्यनृजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां
चेतसि नाधीयत इति तत्प्रति-
पादन आदरवती पुनः पुनराह
श्रुतिः—

अनेक तार्किकोंकी कुबुद्धिद्वारा
जिनका चित्त चञ्चल कर दिया
गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरल
नहीं है उन ब्राह्मणोंके चित्तमें,
प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी,
आत्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे
जानेपर भी स्थिर नहीं होता । अतः
उसके प्रतिपादनमें आदर रखनेवाली
श्रुति पुनः पुनः कहती है—

आत्माका उपाधिप्रतिरूपत्व

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥

जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवनमे प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप (रूपवान् वस्तु) के अनुरूप हो गया है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है ॥ ९ ॥

अग्निर्यथैक एव प्रकाशान्मा जिस प्रकार एक ही अग्नि प्रकाशस्वरूप होकर भी भुवनमें— सन्भुवनं भवन्त्यस्मिन्भूतानीति इसमें सब जीव होते हैं इसीमे हम भुवनमयं लोकस्तमिमं प्रविष्टः लोकको भुवन कहते हैं, उनी हम अनुप्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिदार्वादि- लोकमें अनुप्रविष्ट हुआ रूप-रूपके प्रति अर्थात् काष्ठ आदि भिन्न-भिन्न दार्वाद्यभेदं प्रतीत्यर्थः प्रतिरूपः प्रत्येक दार्वाद्यपदार्थके प्रति प्रतिरूप— तत्र तत्र प्रतिरूपवान् दार्वाद्यभेदेन उस-उस पदार्थके अनुरूप हुआ दार्वाद्यभेदसे अनेक प्रकारका हो गया बहुविधो बभूवः एक एव तथा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोका एक ही अन्तरात्मा—आन्तरिक आत्मा सर्वभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम् अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण अभ्यन्तर आत्मातिगृह्मन्वाद् काष्ठादिमे प्रविष्ट हुए अग्निके समान दार्वादिष्विव सर्वदहं प्रति प्रविष्टः सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रविष्ट रहनेके त्वात्प्रतिरूपो बभूव बहिश्च स्पेन कारण उनके अनुरूप हो गया है तथा आकाशके समान अपने अविकारी रूपसे उसके बाहर अविकृतेन स्वरूपेणाकाशवत् ॥ ९ ॥ भी है ॥ ९ ॥

तथान्यो दृष्टान्तः—

ऐसा ही एक दूसरा दृष्टान्त भी है—

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो
 रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
 एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
 रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥

जिस प्रकार इस लोकमें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है ॥ १० ॥

<p>वायुर्यथैक इत्यादि । प्राणा- त्मना देहेष्वनुप्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेत्यादि समानम् ॥ १० ॥</p>	<p>जिस प्रकार एक ही वायु प्राणरूपसे देहोंमें अनुप्रविष्ट होकर प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है [उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है] इत्यादि पूर्ववत् ही समझना चाहिये ॥ १० ॥</p>
---	---

एकस्य सर्वात्मत्वे संसारदुः- | इस प्रकार एकहीकी सर्वात्मकता
 खित्वं परस्यैव तदिति प्राप्तमत | होनेपर संसारदुःखसे युक्त होना
 इदमुच्यते— | भी परमात्माका ही सिद्ध होता
 है; इसलिये ऐसा कहा जाता है—

आत्माकी असङ्गता

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु-
 न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः ।
 एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
 न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥

जिस प्रकार सम्पूर्ण लोकका नेत्र होकर भी सूर्य नेत्रसम्बन्धी बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोका एक ही अन्तरात्मा संसारके दुःखसे लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है ॥ ११ ॥

सूर्यो यथा चक्षुष आलोकेन
उपकारं कुर्वन्मूत्रपुरीषाद्यशुचि-
प्रकाशनेन तदर्शिनः सर्वलोकस्य
चक्षुरपि सन्न लिप्यते चाक्षुषैर-
शुच्यादिदर्शननिमित्तैराध्यात्मि-
कैः पापदोषैर्वाह्यैश्चाशुच्यादि-
संसर्गदोषैः । एकः संस्तथा
सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते
लोकदुःखेन बाह्यः ।

लोको ह्यविद्यया स्वात्मनि
अध्यस्तया क्लामकर्मोद्भवं दुःखम्
अनुभवति । न तु सा परमार्थतः
स्वात्मनि । यथा रज्जुशुक्तिको-
परगगनेषु सर्परजतोदकमलानि
न रज्ज्वादीनां स्वतो दोषरूपाणि

जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे लोकका उपकार करता हुआ अर्थात् मल-मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंका प्रकाशित करनेके कारण उन्हें देखनेवाले समस्त लोकोंका नेत्ररूप होकर भी अपवित्र पदार्थोंदिके देखनेसे प्राप्त हुए आध्यात्मिक पापदोष तथा अपवित्र पदार्थोंके संसर्गसे होनेवाले बाह्यदोषोंसे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका एक ही अन्तरात्मा भी लोकके दुःखसे लिप्त नहीं होता, प्रत्युत उससे बाहर रहता है ।

लोक अपने आत्मामे आरोपित अविद्याके कारण ही कामना और कर्मजनित दुःखका अनुभव करता है । किन्तु वह [अविद्या] परमार्थतः स्वात्मामें है नहीं, जिस प्रकार कि रज्जु, शुक्ति, मरुत्थल और आकाशमे [प्रतीत होनेवाले] सर्प, रजत, जल और मलिनता—ये उन रज्जु आदिमें स्वाभाविक दोषरूप नहीं है

सन्ति । संसर्गिणि विपरीतबुद्धय-
ध्यासनिमित्तात्तद्दोषवद्विभाव्यन्ते ।
न तद्दोषैस्तेषां लेपः । विपरीत-
बुद्धयध्यासवाह्या हि ते ।

तथात्मनि सर्वो लोकः क्रिया-
कारकफलात्मकं विज्ञानं सर्पादि-
स्थानीयं विपरीतमध्यस्य तन्निमित्त
जन्ममरणादिदुःखमनुभवति । न
त्वात्मा सर्वलोकात्मापि सन्
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते
लोकदुःखेन । कुतः ? बाह्यः,
रज्ज्वादिवदेव विपरीतबुद्धय-
ध्यासवाहो हि स इति ॥ ११ ॥

बल्कि उनके संसर्गमे आये हुए
पुरुषमे विपरीत बुद्धिका अध्यास
होनेके कारण ही वे उन-उन
दोषोसे युक्त प्रतीत होते है । किन्तु
उन दोषोसे उनका लेप नहीं होता,
क्योकि वे तो उस विपरीत बुद्धि-
जनित अध्याससे बाहर ही हैं ।

इसी प्रकार सम्पूर्ण लोक भी
[रज्जु आदिमे अध्यस्त] सर्पादिके
समान अपने आत्मामे क्रिया, कारक
और फलरूप विपरीत ज्ञानका
आरोप कर उसके निमित्तसे होने-
वाले जन्म-मरण आदि दुःखका
अनुभव करता है । आत्मा तो
सम्पूर्ण लोकका अन्तरात्मा होकर
भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाले
लौकिक दुःखसे लिप्त नहीं होता ।
क्यों नहीं होता ? क्योकि वह
उससे बाहर है—अर्थात् रज्जु
आदिके समान वह विपरीत बुद्धि-
जनित अध्याससे बाहर ही है ॥ ११ ॥

आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है

किं च—

तथा—

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ १२ ॥

जो एक, सबको अपने अधीन रखनेवाला और सम्पूर्ण भूतोका अन्तरात्मा अपने एक रूपको ही अनेक प्रकारका कर लेता है, अपनी बुद्धिमे स्थित उस आत्मदेवको जो घोर (विवेकी) पुरुष देखते है उन्हींको नित्य सुख प्राप्त होता है, औरोको नहीं ॥ १२ ॥

स हि परमेश्वरः सर्वगतः
स्वतन्त्र एको न तत्समोऽभ्य-
धिको वान्योऽस्ति । वशी सर्व
ह्यस्य जगद्वशे वर्तते । कुतः ?
सर्वभूतान्तरात्मा । यत एकमेव
सदैकरसमात्मानं विशुद्धविज्ञान-
रूपं नामरूपाद्यशुद्धोपाधिभेद-
वशेन बहुधानेकप्रकारं यः करोति
स्वात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यशक्ति-
त्वात् । तमात्मस्थं स्वशरीर-
हृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्याकारेण
अभिव्यक्तमित्येतत् ।

न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः
आकाशवदमूर्तत्वात्; आदर्शस्थं

वह स्वतन्त्र और सर्वगत परमेश्वर एक है । उसके समान अथवा उससे बड़ा और कोई नहीं है । वह वशी है, क्योंकि सारा जगत् उसके अधीन है । उसके अधीन क्यों है ? [इसपर कहते हैं—] क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतोका अन्तरात्मा है । इस प्रकार जो अचिन्त्यशक्तिसम्पन्न होनेके कारण अपने एक—नित्य एकरस विशुद्धविज्ञानस्वरूप आत्माको नाम-रूप आदि अशुद्ध उपाधिभेदके कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुधा—अनेक प्रकारका कर लेता है, उस आत्मस्थ अर्थात् अपने शरीरस्थ हृदयाकाश यानी बुद्धिमे चैतन्य-स्वरूपसे अभिव्यक्त हुए [आत्माको जो लोग देखते हैं उन्हींको नित्य सुख प्राप्त होता है] ।

आकाशके समान अमूर्तिमान् होनेसे आत्माका आधार शरीर नहीं है [अर्थात् आत्मा निराधार है] ।

मुखमिति यद्वत् । तमेतम् जैसे दर्पणमे प्रतिबिम्बित मुखका आधार दर्पण नहीं है । जिनकी बाह्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी है ऐसे जो धीर—विवेकी पुरुष उस ईश्वर—आत्माको देखते हैं— आचार्य और शास्त्रका उपदेश पानेके अनन्तर उसका साक्षात् अनुभव करते है उन परमात्मस्वरूपताको प्राप्त हुए पुरुषोको ही आत्मानन्द-रूप शाश्वत—नित्यसुख प्राप्त होता है । किन्तु दूसरे जो बाह्य पदार्थमे आसक्तचित्त अविवेकी पुरुष है उन्हे यह सुख स्वात्मभूत होनेपर भी अविद्यारूप व्यवधानके कारण प्राप्त नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

किं च—

। इसके सिवा—

नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना-

मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ १३ ॥

जो अनित्य पदार्थोंमें नित्यस्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनोंमें चेतन है और जो अकेला ही अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है, अपनी बुद्धिमे स्थित उस आत्माको जो त्रिवेकी पुरुष देखते है उन्हीको नित्य-शान्ति प्राप्त होती है, औरोंको नहीं ॥ १३ ॥

नित्योऽविनाश्यनित्यानां जो अनित्यों—नाशवानोमें
विनाशिनाम् । चेतनश्चेतनानां नित्य—अविनाशी है, चेतन
चेतयितृणां ब्रह्मादीनां प्राणिनाम् अर्थात् ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता
अग्निनिमित्तमिव दाहकन्वम् प्रकार जल आदि दाहशक्तिशून्य
अनग्नीनामुदकादीनामान्मचेतन्य- पदार्थोंका दाहकत्व अग्निके निमित्तसे
निमित्तमेव चेतयितृन्वमन्येषाम् । होता है वैसे ही अन्य प्राणियोंका
किं च म सर्वज्ञः सर्वेश्वरः ही है । इसके सिवा वह सर्वज्ञ
कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं तथा सर्वेश्वर भी है, क्योंकि वह
कामान्कर्मफलानि स्वानुग्रह- अकेला ही बिना किसी प्रयासके
निमित्तांश्च कामान्य एको बहूनाम् अनेक सकाम संसारी पुरुषोंके
अनेकेषामनायासेन विदधाति अपने अनुग्रहरूप निमित्तसे हुए भाग
प्रयच्छतीत्येतन् । तमात्मस्थं ये विधान करता अर्थात् देता है । जो
अनुपश्यन्ति धीगस्तेषां शान्तिः धीर (बुद्धिमान्) पुरुष अपने आत्मामे
उपगतिः शाश्वती नित्या स्वान्म- स्थित उस आत्मदेवको देखते हैं
भूतैव स्यान्नेतरेषामनेवविधानाम् उन्हींको शाश्वती—नित्य यानी
॥१३॥ स्वान्मभूता शान्ति—उपरति प्राप्त
होती है—अन्य जो ऐसे नहीं हैं
उन्हें नहीं होती ॥ १३ ॥

तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम् ।

कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा ॥१४॥

उर्मा इस [आत्मविज्ञान] को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम
गुण मानने हैं । उसे मैं कैसे जान सकूँगा । क्या वह प्रकाशित
(हमारी बुद्धिका विषय) होता है, अथवा नहीं ॥ १४ ॥

यत्तदात्मविज्ञानं सुखम् अ-
निर्देश्यं निर्देष्टुमशक्यं परमं प्रकृष्टं
प्राकृतपुरुषवाङ्मनसयोरगोचरम्
अपि सन्निवृत्तैपणा ये ब्राह्मणास्ते
यत्तदेतत्प्रत्यक्षमेवेति मन्यन्ते ।
कथं नु केन प्रकारेण तत्
सुखमहं विजानीयाम् । इदम्
इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेयं यथा
निवृत्तैपणा यतयः । किमु
तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकं
तद्यतोऽस्मद्बुद्धिगोचरत्वेन वि-
भाति विस्पष्टं दृश्यते किं वा
नेति ॥ १४ ॥

यह जो आत्मविज्ञानरूप सुख
है वह अनिर्देश्य—कथन करनेके
अयोग्य, परम अर्थात् प्रकृष्ट और
साधारण पुरुषोके वाणी और मनका
अविषय भी है; तो भी जो सब प्रकार-
की एपणाओसे रहित ब्राह्मणलोग
है वे उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं । उस
आत्मसुखको मैं कैसे जान सकूँगा ?
अर्थात् निष्काम यतियोके समान
'वह यही है' इस प्रकार उसे कैसे
अपनी बुद्धिका विषय बनाऊँगा ?
वह प्रकाशस्वरूप है, सो क्या वह
भासता है—हमारी बुद्धिका विषय
होकर स्पष्ट दिखलायो देता है,
या नहीं ? ॥ १४ ॥

अत्रोत्तरमिदं भाति च
विभाति चेति । कथम् ?

इसका उत्तर यही है कि वह
भासता है और विशेषरूपसे
भासता है । किस प्रकार ?
[सो कहते हैं—]

सर्वप्रकाशकका अप्रकाश्यत्व

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १५ ॥

वहाँ (उस आत्मलोकमें) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत् ही चमचमाती है; फिर इस अग्निकी तो बात ही क्या है ? उसके प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाशसे ही यह सब कुछ भासता है ॥ १५ ॥

न तत्र तस्मिन्स्वात्मभूते
ब्रह्मणि सर्वाविभासकोऽपि सूर्यो
भाति तद्ब्रह्म न प्रकाशयतीत्यर्थः ।
तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो
भान्ति कुतोऽयमस्मद्दृष्टिगोचरः
अग्निः । किं बहुना यदिदमादिकं
सर्वं भाति तत्तमेव परमेश्वरं
भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु-
दीप्यते । यथा जलोल्लुकाद्यग्नि-
संयोगादग्निं दहन्तमनु दहति न
स्वतस्तद्वत्तस्यैव भासा दीप्यता
सर्वमिदं सूर्यादि विभाति ।

यत एवं तदेव ब्रह्म भाति
च विभाति च । कार्यगतेन

वहाँ—उस अपने आत्मस्वरूप
ब्रह्ममें सबको प्रकाशित करनेवाला
होकर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता
अर्थात् वह भी उस ब्रह्मका प्रकाशित
नहीं करता । इसी प्रकार ये
चन्द्रमा, तारे और विद्युत् भी
प्रकाशित नहीं होते । फिर हमारी
दृष्टिके विषयभूत इस अग्निका तो
कहना ही क्या है ? अधिक क्या
कहा जाय ? यह सूर्य आदि जो
कुछ प्रकाशित हो रहे हैं वे सब
उस परमात्माके प्रकाशित होते हुए
ही अनुभासित हो रहे हैं, जिस
प्रकार जल और उत्प्लुत (जलते
हुए काष्ठ) आदि अग्निके संयोगसे
अग्निके प्रज्वलित होते हुए ही
दहन करते हैं, स्वयं नहीं, उसी
प्रकार उसके प्रकाश—तेजसे ही ये
सूर्य आदि सब प्रकाशित हो रहे हैं ।

क्योंकि ऐसा है इसलिये वही
ब्रह्म प्रकाशित होता है और विशेष-
रूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत

विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो | नाना प्रकारके प्रकाशसे उस ब्रह्म-
 भारूपत्वं स्वतोऽवगम्यते । न हि | की प्रकाशस्वरूपता स्वतः सिद्ध है,
 स्वतोऽविद्यमानं भासनमन्यस्य | क्योंकि जिसमे स्वतः प्रकाश
 कर्तुं शक्यम् । घटादीनाम् | नहीं है वह दूसरेको भी प्रकाशित
 अन्यावभासकत्वाददर्शनाद्भासन- | नहीं कर सकता, जैसा कि घटादि-
 रूपाणां चादित्यादीनां तद्- | का दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं
 दर्शनात् ॥ १५ ॥ | देखा गया और प्रकाशस्वरूप
 आदित्यादिका दूसरोंको प्रकाशित
 करना देखा गया है ॥ १५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-

श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये

द्वितीयाध्याये द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम् ॥२॥ (५)

तृतीया बह्वी

संसाररूप अश्वत्थ वृक्ष

तूलावधारणेनैव मूलावधारणं | लोकमे जिस प्रकार तूल (कार्य)
वृक्षस्य क्रियते लोके यथा, एवं | का निश्चय कर लेनेसे ही वृक्षके
संसारकार्यवृक्षावधारणेन तन्मूल- | मूलका निश्चय किया जाता है
स्य ब्रह्मणः स्वरूपावधार- | उसी प्रकार संसाररूप कार्यवृक्षके
यिपयेयं पृष्ठी बल्ल्यारभ्यते— | निश्चयसे उसके मूल ब्रह्मका स्वरूप-
| निर्धारण करनेकी इच्छासे यह चूठी
| बह्वी आरम्भ की जाती है—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन ।

एतद्वै तत् ॥ १ ॥

जिसका मूल ऊपरकी ओर तथा शाखाएँ नीचेकी ओर हैं ऐसा यह
अश्वत्थ वृक्ष सनातन (अनादि) है । वही विशुद्ध ज्योतिःस्वरूप
है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता हैं । सम्पूर्ण लोक उसीमे
आश्रित है; कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय
वह [ब्रह्म] है ॥ १ ॥

ऊर्ध्वमूल ऊर्ध्व मूलं यत् | ऊर्ध्व (ऊपरकी ओर) अर्थात्
तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सो- | जो वह भगवान् विष्णुका परम
ज्यमव्यक्तादिस्थावरान्तः संसार- | पद है वही जिसका मूल है ऐसा यह
वृक्ष ऊर्ध्वमूलः । वृक्षश्च ब्रश्चनात् | अव्यक्तसे स्थावरपर्यन्त संसारवृक्ष
| 'ऊर्ध्वमूल' है । इसका ब्रश्चन—
| छेदन होनेके कारण यह वृक्ष

१. 'तूल' कपासको कहते हैं । वह कपासके पौधेका कार्य है । अतः यहाँ
'तूल' शब्दसे सम्पूर्ण कार्यवर्ग उपलक्षित होता है ।

जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्था-
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथास्वभावो
मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादि-
वद्दृष्टनष्टस्वरूपत्वादवसाने च
वृक्षवदभावात्मकः कदलीस्तम्भ-
वन्निःसारोऽनेकशतपाखण्डबुद्धि-
विकल्पास्पदस्तत्त्वविजिज्ञासुभिः
अनिर्धारितेदंतत्त्वो वेदान्तनिर्धा-
रितपरब्रह्ममूलसारोऽविद्याकाम-
कर्माव्यक्तबीजप्रभवोऽपरब्रह्मवि-
ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयात्मकहिरण्य-
गर्भाङ्कुरः सर्वप्राणिलिङ्गभेद-
स्कन्धस्तृष्णाजलावसेकोद्भूत-
दर्पो बुद्धीन्द्रियविषयप्रवालाङ्कुरः
श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेश-
पलाशो यज्ञदानतपआद्यनेकक्रिया-
सुपुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः

कहलाता है । जो जन्म, जरा, मरण
और शोक आदि अनेक अनर्थोंसे
मरा हुआ, क्षण-क्षणमें अन्यथा भाव-
को प्राप्त होनेवाला, माया मृगतृष्णा-
के जल और गन्धर्वनगरादिके समान
दृष्टनष्टस्वरूप होनेसे अन्तमें वृक्षके
समान अभावरूप हो जानेवाला,
केलेके खम्भेके समान निःसार और
सैकड़ों पाखण्डियोंकी बुद्धिके वि-
कल्पोंका आश्रय है, तत्त्वजिज्ञासु-
ओंद्वारा जिसका तत्त्व 'इदम्' रूपसे
निर्धारित नहीं किया गया, वेदान्त-
निर्णीत परब्रह्म ही जिसका मूल
और सार है, जो अविद्या काम
कर्म और अव्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न
होनेवाला है, ज्ञान और क्रिया—ये
दोनों जिसकी स्वरूपभूत शक्तियाँ हैं
वह अपरब्रह्मरूप हिरण्यगर्भ ही
जिसका अङ्कुर है, सम्पूर्ण प्राणियों-
के लिङ्गशरीर ही जिसके स्कन्ध
हैं, जो तृष्णारूप जलके सेचनसे
बढ़े हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय और
विषयरूप नूतन पल्लवोंके अङ्कुरो-
वाला, श्रुति, स्मृति, न्याय और
ज्ञानोपदेशरूप पत्तोंवाला, यज्ञ, दान,
तप आदि अनेक क्रियाकलापरूप
सुन्दर फलोवाला, सुख, दुःख और
वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोंसे

प्राण्युपजीव्यानन्तफलस्तृष्णास-
लिलायसेकग्ररूढजडीकृतदृढवद्ध-
मूलः सत्यनामादिसप्तलोकब्रह्मा-
दिभूतपक्षिकृतनीडः प्राणिसुख-
दुःखोद्भूतहर्षशोकजातनृत्यगीत-
वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता-
क्रुष्टरुदितहाहामुञ्चमुञ्चेत्याद्यनेक-
शब्दकृततनुमुलीभूतमहारवो वेदा-
न्तविहितब्रह्मात्मदर्शनासङ्गशस्त्र-
कृतोच्छेद एष संसारवृक्षोऽ-
श्वत्थोऽश्वत्थवत्कामकर्मवातेरित-
नित्यप्रचलितस्वभावः, स्वर्ग-
नरकतिर्यक्प्रेतादिभिः शाखाभिः
अवाक्शाखः, सनातनोऽनादि-
त्वाच्चिरं प्रवृत्तः ।

यदस्य संसारवृक्षस्य मूलं
तदेव शुक्रं शुभ्रं शुद्धं ज्योतिष्मत्

युक्त, प्राणियोंकी आजीविकारूप
अनन्त फलोवाला तथा फलोके
तृष्णारूप जलके सेचनसे बड़े हुए
और [सात्त्विक आदि भावसे]
मिश्रित एवं दृढतापूर्वक स्थिर हुए
[कर्म-वासनादिरूप अत्रान्तर]
मूलोवाला है; ब्रह्मा आदि पक्षियोंने
जिसपर सत्यादि नामोवाले सात
लोकरूप घोंसले बना रखे हैं,
जो प्राणियोंके सुख-दुःखजनित
हर्ष-शोकसे उत्पन्न हुए नृत्य, गान,
वाद्य, क्रीडा, आस्फोटन, (खम
ठोकना) हैंसी, आक्रन्दन, रोदन
तथा हाय-हाय, छोड़-छोड़ इत्यादि
अनेक प्रकारके शब्दोंकी तुमुलध्वनि-
से अत्यन्त गुञ्जायमान हो रहा
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मात्मैक्य-
दर्शनरूप असङ्गशस्त्रसे जिसका
उच्छेद होता है ऐसा यह संसाररूप
वृक्ष अश्वत्थ है, अर्थात् अश्वत्थ
वृक्षके समान कामना और
कर्मरूप वायुसे प्रेरित हुआ नित्य
चञ्चलस्वभाववाला है । स्वर्ग, नरक,
तिर्यक् और प्रेतादि शाखाओंके
कारण यह नीचेकी ओर फैली
शाखाओंवाला है तथा सनातन
यानी अनादि होनेके कारण चिर-
कालसे चला आ रहा है ।

इस संसारका जो मूल है वही
शुक्र-शुभ्र-शुद्ध-ज्योतिर्मय अर्थात्

चैतन्यात्मज्योतिःस्वभावं तदेव
ब्रह्म सर्वमहच्चात् । तदेवामृतम्
अविनाशस्वभावमुच्यते कथ्यते
सत्यत्वात् । वाचारम्भणं विकारो
नामधेयमनृतम् अन्यदतो
मर्त्यम् । तृक्षिन्परमार्थसत्ये
ब्रह्मणि लोका गन्धर्वनगर-
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थ-
दर्शनाभावावगमनाः श्रिता
आश्रिताः सर्वे समस्ता उत्पत्ति-
स्थितिलयेषु । तद् तद्ब्रह्म
नात्येति नातिवर्तते मृदादिमिव
घटादिकार्यं कश्चन कश्चिदपि
विकारः । एतद्वै तत् ॥ १ ॥

चैतन्यात्मज्योतिःस्वरूप है । वही
सबसे महान् होनेके कारण ब्रह्म है ।
वही सत्यस्वरूप होनेके कारण
अमृत अर्थात् अविनाशी स्वभाववाला
कहा जाता है । विकार वाणीका
विलास और केवल नाममात्र है
अतः उस ब्रह्मसे अन्य सब मिथ्या
और नाशवान् है । उस परमार्थ-
सत्य ब्रह्मसे उत्पत्ति, स्थिति और
लयके समय सम्पूर्ण लोक गन्धर्व-
नगर, मरीचिका-जल और मायाके
समान आश्रित हैं, ये परमार्थदर्शन
हो जानेपर बाधित हो जानेवाले हैं ।
जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य
मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नहीं कर
सकते उस प्रकार कोई भी विकार उस
ब्रह्मका अतिक्रमण नहीं कर सकता ।
निश्चय यही वह [ब्रह्म] है ॥ १ ॥

यद्विज्ञानादमृता भवन्तीत्यु-
च्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति
ब्रह्मासत् एवेदं निःसृतमिति ।

तत्र—

शङ्का—‘जिसके ज्ञानसे अमर
हो जाते हैं’ ऐसा जिसके विषयमें
कहा जाता है वह जगत्का मूलभूत
ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं; यह सब
तो असत्से ही प्रादुर्भूत हुआ है ।

समाधान—ऐसी बात नहीं है

[क्योकि—]

ईश्वरके ज्ञानसे अमरत्वप्राप्ति

यदिदं किं च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम् ।

महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥

यह जो कुछ सारा जगत् है प्राण—ब्रह्ममे, उदित होकर उसीसे, चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान् भयरूप और उठे हुए वज्रके समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ २ ॥

यदिदं किं च यत्किं चेदं जगत्सर्वं प्राणे परस्मिन्ब्रह्मणि सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं निर्गतं सत्प्रचलति नियमेन चेष्टते । यदेवं जगदुत्पत्त्यादि-कारणं ब्रह्म तन्महद्भयम् । महच्च तद्भयं च विभेत्यस्मादिति महद्भयम्; वज्रमुद्यतमुद्यतमिव वज्रम् । यथा वज्रोद्यतकरं स्वामिनमभिमुखीभूतं दृष्ट्वा भृत्या नियमेन तच्छासने वर्तन्ते तथेदं चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्रतारकादि-लक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणम् अप्यविश्रान्तं वर्तत इत्युक्तं

यह जो कुछ है अर्थात् यह जो कुछ जगत् है वह सब प्राण यानी परब्रह्मके होनेपर ही उसीसे प्रादुर्भूत होकर एजन—कम्पन—गमन अर्थात् नियमसे चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार जो ब्रह्म जगत्की उत्पत्ति आदिका कारण हैं वह महान् भयरूप है। यह महान् भयरूप है अर्थात् इससे सब भय मानते हैं, इसलिये यह 'महद्भय' है। तथा उठायें हुए वज्रके समान है। कहना यह है कि जिस प्रकार अपने सामने स्वामीको हाथमे वज्र उठाये देखकर सेवकलोग नियमानुसार उसकी आज्ञामें प्रवृत्त होते रहते हैं उसी प्रकार चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा आदिरूप यह सारा जगत् अपने अधिष्ठाताओके सहित एक क्षणको भी विश्राम न लेकर नियमानुसार उसकी आज्ञामे वर्तता है।

भवति । य एतद्विदुः स्वात्म-
प्रवृत्तिसाक्षिभूतमेकं ब्रह्मामृता
अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २ ॥

अपने अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके साक्षी-
भूत इस एक ब्रह्मको जो लोग
जानते हैं वे अमर-अमरणधर्मा हो
जाते हैं ॥ २ ॥

कथं तद्भयाजगद्वर्तत इत्याह—

उसके भयसे जगत् किस प्रकार
न्यापार कर रहा है ? सो कहते हैं—

सर्वशासक प्रभु

भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः ।

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ ३ ॥

इस (परमेश्वर) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य
तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है ॥ ३ ॥

भयाद्भीत्या परमेश्वरस्याग्निः ।
तपति भयात्तपति सूर्यो भयात्
इन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति
पञ्चमः । न हीश्वराणां लोक-
पालानां समर्थानां सतां नियन्ता
चेद्वज्रोद्यतकरवन्न स्यात्स्वामि-
भयभीतानामिव भृत्यानां नियता
प्रवृत्तिरुपपद्यते ॥ ३ ॥

इस परमेश्वरके भयसे अग्नि
तपता है, इसीके भयसे सूर्य तप
रहा है तथा इसीके भयसे इन्द्र,
वायु और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता
है । यदि सामर्थ्यवान् और ईशान-
शील लोकपालोका, हाथमे वज्र
उठाये रखनेवाले [इन्द्र] के समान
कोई नियन्ता न होता तो स्वामीके
भयसे प्रवृत्त होनेवाले सेवकोके
समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं
हो सकती थी ॥ ३ ॥

ईश्वरज्ञानके बिना पुनर्जन्मप्राप्ति

तच्च,

और उस (भयके कारण-
स्वरूप ब्रह्म) को—

इह चेदशकद्बोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्त्रसः ।

ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥

यदि इस देहमें इसके पतनसे पूर्व ही ब्रह्मको [जान सका तो बन्धनसे मुक्त हो जाता है और यदि] नहीं जान पाया तो इन जन्म-मरणशील लोकोंमें वह शरीर-भावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है ॥ ४ ॥

इह जीवन्नेव चेद्यद्यशकत् शक्नोति शक्तः सञ्ज्ञानात्येतद्भय-कारणं ब्रह्म बोद्धुमवगन्तुं प्राक्पूर्व शरीरस्य विस्त्रसोऽव-संसनात्पतनात्संसारबन्धनाद्वि-मुच्यते । न चेदशकद्बोद्धुं ततः अनवबोधात्सर्गेषु सृज्यन्ते येषु स्रष्टव्याः प्राणिन इति सर्गाः पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय कल्पते समर्थो भवति शरीरं गृह्णातीत्यर्थः । तस्माच्छरीर-विस्त्रसनात्प्रागात्मबोधाय यत्न आस्थेयः ॥ ४ ॥

यदि इस देहमें अर्थात् जीवित रहते हुए ही शरीरका पतन होनेसे पूर्व साधक पुरुषने इन सूर्यादिके भयके हेतुभूत ब्रह्मको जान लिया तो वह संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है; और यदि उसे न जान सका तो उसका ज्ञान न होनेके कारण वह सर्गोंमें जिनमें स्रष्टव्य प्राणियोंकी रचना की जाती है उन पृथिवी आदि लोकोंमें शरीरत्व—शरीरभावको प्राप्त होनेमें समर्थ होता है अर्थात् शरीरग्रहण कर लेता है । अतः शरीरपातसे पूर्व ही आत्मज्ञानके लिये यत्न करना चाहिये ॥ ४ ॥

यस्मादिहैवात्मनो दर्शनम्
आदर्शस्थस्येव मुखस्य स्पष्टमुप-
पद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद्
अन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम् ?
इत्युच्यते—

क्योंकि जिस प्रकार दर्पणमे
मुखका प्रतिबिम्ब स्पष्ट पड़ता है
उसी प्रकार इस (मनुष्यदेह)
में ही आत्माका स्पष्ट दर्शन होना
सम्भव है वैसा दर्शन ब्रह्मलोकको
छोड़कर और किसी लोकमें नहीं
होता और उसका प्राप्त होना
अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ?
इसपर कहते हैं—

स्थानभेदसे भगवद्दर्शनमें तारतम्य

यथादर्शं तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ।
यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव
ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥

जिस प्रकार दर्पणमें उसी प्रकार निर्मल बुद्धिमें आत्माका [स्पष्ट]
दर्शन होता है तथा जैसा स्वप्नमें वैसा ही पितृलोकमें और जैसा जलमें
वैसा ही गन्धर्वलोकमें उसका [अस्पष्ट] भान होता है; किन्तु ब्रह्मलोकमें
तो छाया और प्रकाशके समान वह [सर्वथा स्पष्ट] अनुभूत होता है ॥५॥

यथादर्शं प्रतिबिम्बभूतम्
आत्मानं पश्यति लोकोऽस्थन्त-
विविक्तं तथेहात्मनि स्वबुद्धौ
आदर्शवन्निर्मलीभूतायां विविक्तम्
आत्मनो दर्शनं भवतीत्यर्थः ।

यथा स्वप्नेऽविविक्तं जाग्रद्वास-
नोद्धूतं तथा पितृलोकेऽविविक्तम्

जिस प्रकार लोक दर्पणमें
प्रतिबिम्बित हुए अपने-आपको
अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी
प्रकार दर्पणके समान निर्मल हुई
अपनी बुद्धिमें आत्माका स्पष्ट दर्शन
होता है—ऐसा इसका अभिप्राय है ।

जिस प्रकार स्वप्नमें जाग्रद्वास-
नाओंसे प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट
होता है उसी प्रकार पितृलोकमें

एव दर्शनमात्मनः कर्मफलोप-
भोगासक्तत्वात् । यथा चाप्सु
अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव
ददृशे परिदृश्यत इव तथा गन्धर्व-
लोकेऽविविक्तमेव दर्शनमात्मनः ।
एवं च लोकान्तरेष्वपि शास्त्र-
प्रामाण्यादवगम्यते । छायातपयोः
इवात्यन्तविविक्तं ब्रह्मलोक एव
एकस्मिन् । स च दुष्प्रापोऽत्यन्त-
विशिष्टकर्मज्ञानसाध्यत्वात् ।
तस्मादात्मदर्शनायेहैव यत्नः
कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है,
क्योंकि वहाँ जीव कर्मफलके उप-
भोगमे आसक्त रहता है । तथा जिस
प्रकार जलमे अपना स्वरूप ऐसा
दिखलायी देता है, मानो उसके
अवयव विभक्त न हो उसी प्रकार
गन्धर्वलोकमे भी अस्पष्टरूपसे ही
आत्माका दर्शन होता है । अन्य
लोकोमें भी शास्त्रप्रमाणसे ऐसा ही
[अर्थात् अस्पष्ट आत्मदर्शन ही]
माना जाता है । एकमात्र ब्रह्म-
लोकमे ही छाया और प्रकाशके
समान वह आत्मदर्शन अत्यन्त
स्पष्टतया होता है । किन्तु अत्यन्त
विशिष्ट कर्म और ज्ञानसे साध्य
होनेके कारण वह ब्रह्मलोक तो
बड़ा दुष्प्राप्य है । अतः अभिप्राय
यह है कि इस मनुष्यलोकमे ही
आत्मदर्शनके लिये प्रयत्न करना
चाहिये ॥ ५ ॥

कथमसौ बोद्धव्यः किं वा
तदवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते—

उस आत्माको किस प्रकार
जानना चाहिये और उसके जान-
नेमे क्या प्रयोजन है ? इसपर
कहते हैं—

आत्मज्ञानका प्रकार और प्रयोजन

इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् ।

पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥

पृथक्-पृथक् भूतोसे उत्पन्न होनेवाली इन्द्रियोके जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं उन्हें जानकर बुद्धिमान् पुरुष शोक नहीं करता ॥ ६ ॥

इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्व-
विषयग्रहणप्रयोजनेन स्वकारणे-
भ्य आकाशादिभ्यः पृथग्
उत्पद्यमानानामत्यन्तविशुद्धात्
केवलाचिन्मात्रात्मस्वरूपात्पृथग्-
भावं स्वभावविलक्षणात्मकतां तथा
तेषामेवेन्द्रियाणामुदयास्तमयौ
चोत्पत्तिप्रलयौ जाग्रत्स्वापावस्था-
पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा
विवेकतो धीरो धीमान्न शोचति ।
आत्मनो नित्यैकस्वभावस्य
अव्यभिचाराच्छोककारणत्वानुप-
पत्तेः । तथा च श्रुत्यन्तरम् “तरति
शोकमात्मवित्” (छा० उ० ७ ।
१ । ३) इति ॥ ६ ॥

अपने-अपने विषयको ग्रहण
करनारूप प्रयोजनके कारण
अपने कारणरूप आकाशादि भूतो-
से पृथक्-पृथक् उत्पन्न होनेवाली
श्रोत्रादि इन्द्रियोका जो अत्यन्त
विशुद्धस्वरूप केवल चिन्मात्र
आत्मस्वरूपसे पृथक्त्व अर्थात्
स्वाभाविक विलक्षणरूपता है उसे
तथा जाग्रत् और स्वप्नी अपेक्षासे
उन इन्द्रियोके उदयास्तमय—
उत्पत्ति और प्रलयको जानकर
अर्थात् विवेकपूर्वक यह समझकर
कि ये इन्द्रियोकी ही अवस्थाएँ हैं,
आत्माकी नहीं, धीर—बुद्धिमान् पुरुष
शोक नहीं करता, क्योंकि सर्वदा
एक स्वभावमे रहनेवाले आत्माका
कभी व्यभिचार न होनेके कारण
शोकका कोई कारण नहीं ठहरता ।
जैसा कि “आत्मज्ञानी शोकको
पार कर जाता है” ऐसी एक
श्रुति भी है ॥ ६ ॥

यस्मादात्मन इन्द्रियाणां
पृथग्भाव उक्तो नासौ बहिरधि-

जिस आत्मासे इन्द्रियोका
पृथक्त्व दिखलाया गया है वह कहीं
बाहर है—ऐसा नहीं समझना

गन्तव्यो यस्मात्प्रत्यगात्मा स चाहिये, क्योंकि वह सभीका अन्त-
रात्मा है । सो किस प्रकार ?
सर्वस्य । तत्कथमित्युच्यते— इसपर कहते हैं—

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् ।

सत्त्वादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥ ७ ॥

इन्द्रियोसे मन पर (उत्कृष्ट) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धिसे
महत्तत्त्व बढकर है तथा महत्तत्त्वसे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७ ॥

इन्द्रियेभ्यः परं मन इत्यादि । इन्द्रियोसे मन पर है [तथा
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है] इत्यादि ।
अर्थानामिहेन्द्रियसमानजातीय- इन्द्रियोके सजातीय होनेसे इन्द्रियो-
त्वादिन्द्रियग्रहणेनैव ग्रहणम् । का ग्रहण करनेसे ही विषयोका भी
ग्रहण हो जाता है । अन्य सब
पूर्ववदन्यत् । सत्त्वशब्दाद्बुद्धि- पूर्ववत् (कठ० १ । ३ । १०के
समान) समझना चाहिये । 'सत्त्व'
रिहोच्यते ॥ ७ ॥ शब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ॥७॥

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग एव च ।

यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥

अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिङ्ग है; जिसे
जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्वको प्राप्त हो जाता है ॥८॥

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो अव्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ठ है ।
व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादेः वह आकाशादि सम्पूर्ण व्यापक
सर्वस्य कारणत्वात् । अलिङ्गो है । और अलिङ्ग है—जिसके द्वारा

लिङ्ग्यते गम्यते येन तल्लिङ्गं
बुद्ध्यादि तदविद्यमानमस्येति
सोऽयमलिङ्ग एव । सर्वसंसार-
धर्मवर्जित इत्येतत् । यं ज्ञात्वा
आचार्यतः शास्त्रतश्च मुच्यते जन्तुः
अविद्यादिहृदयग्रन्थिभिर्जीवन्नेव
पतितेऽपि शरीरेऽमृतत्वं च
गच्छति सोऽलिङ्गः परोऽव्यक्तात्
पुरुष इति पूर्वेणैव सम्बन्धः ॥८॥

कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि
आदि लिङ्ग कहलाते हैं; परन्तु
पुरुषमे इनका अभाव है इसलिये
यह अलिङ्ग अर्थात् सम्पूर्ण संसार-
धर्मोंसे रहित है । जिसे - आचार्य
और शास्त्रद्वारा जानकर पुरुष
जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि
हृदयकी ग्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी
अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुष
अलिङ्ग है, और अव्यक्तसे भी पर है—
इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे ही
सम्बन्ध है ॥ ८ ॥

कथं तर्ह्यलिङ्गस्य दर्शनम्
उपपद्यत इत्युच्यते—

तो फिर जिसका कोई लिङ्ग
(ज्ञापक चिह्न) नहीं है उस
आत्माका दर्शन होना किस प्रकार
सम्भव है ? सो कहा जाता है—

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य

न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् ।

हृदा मनीषा मनसाभिवर्त्तते

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ९ ॥

इस आत्माका रूप दृष्टिमे नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे कोई भी
नहीं देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाली हृदयस्थिता
बुद्धिद्वारा मननरूप सम्यग्दर्शनसे प्रकाशित [हुआ ही जाना जा सकता]
है । जो इसे [ब्रह्मरूपसे] जानते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ ९ ॥

न संदृशे संदर्शनविषये न
तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य रूपम् ।
अतो न चक्षुषा सर्वेन्द्रियेण,
चक्षुर्ग्रहणस्योपलक्षणार्थत्वात् ,
पश्यति नोपलभते कश्चन कश्चिद्
अप्येनं प्रकृतमात्मानम् ।

कथं तर्हि तं पश्येदित्युच्यते ।
हृदा हृत्स्थया बुद्ध्या । मनीषा
मनसः संकल्पादिरूपस्येष्टे
नियन्त्रित्वेनेति मनीट् तथा हृदा
मनीषाविकल्पयिष्या मनसा
मननरूपेण सम्यग्दर्शनेन
अभिकल्पितोऽभिसमर्थितोऽभिप्रका-
शित इत्येतत् । आत्मा ज्ञातुं
शक्यत इति वाक्यशेषः । तस्मै
आत्मानं ब्रह्मैतद्ये विदुरमृतास्ते
भवन्ति ॥ ९ ॥

इस प्रत्यगात्माका रूप संदर्शन—
दृष्टिके विषयमे स्थिर नहीं होता । अतः
कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्माको चक्षु-
से—सम्पूर्ण इन्द्रियोसे [अर्थात् समस्त
इन्द्रियोसे किसीसे] भी नहीं देख
सकता अर्थात् उपलब्ध नहीं कर
सकता । यहाँ चक्षुका ग्रहण सम्पूर्ण
इन्द्रियोका उपलक्षण करानेके लिये है ।

तो फिर उसे किस प्रकार
देखें ? इसपर कहते हैं—हृदयस्थिता
बुद्धिसे, जो कि सङ्कल्पादिरूप मनकी
नियन्त्री होकर ईशान करनेके कारण
'मनीट्' है उस विकल्पशून्या बुद्धिसे
मन अर्थात् मननरूप यथार्थ दर्शन-
द्वारा सब प्रकार समर्थित अर्थात्
प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना
जा सकता है । यहाँ 'आत्मा जाना
जा सकता है' यह वाक्यशेष है ।
उस आत्माको जो लोग 'यह ब्रह्म
है' ऐसा जानते हैं वे अमर हो
जाते हैं ॥ ९ ॥

सा हन्मनीट् कथं प्राप्यत
इति तदर्थो योग उच्यते—

वह हृदयस्थित [सङ्कल्पशून्य]
बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है ?
यह बतलानेके लिये योगसाधनका
उपदेश किया जाता है—

परमपदप्राप्ति

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥ १० ॥

जिस समय पाँचो ज्ञानेन्द्रियों मनके सहित [आत्मामे] स्थित हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अवस्थाको परम गति कहते हैं ॥ १० ॥

यदा यस्मिन्काले स्वविषयेभ्यो
निवर्तितान्यात्मन्येव पञ्च
ज्ञानानि—ज्ञानार्थत्वाच्छ्रोत्रादीनि
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते—अव-
तिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि
तेन संकल्पादिव्यावृत्तेनान्तः-
करणेन; बुद्धिश्चाध्यवसाय-
लक्षणा न विचेष्टति स्वव्यापारेषु
न विचेष्टते न व्याप्रियते
तामाहुः परमां गतिम् ॥ १० ॥

जिस समय अपने-अपने विषयो-
से निवृत्त हुई पाँचो ज्ञानेन्द्रियों—
ज्ञानार्थक होनेके कारण श्रोत्रादि
इन्द्रियों 'ज्ञान' कही जाती है—
मनके साथ अर्थात् वे जिसका
अनुवर्तन करनेवाली है उस
सङ्कल्पादि व्यापारसे निवृत्त हुए
अन्तःकरणके सहित [आत्मामे]
स्थिर हो जाती हैं और निश्चयात्मिका
बुद्धि भी अपने व्यापारोंमें चेष्टाशील
नहीं होती—चेष्टा नहीं करती—
व्यापार नहीं करती उस अवस्थाको
ही परम गति कहते हैं ॥ १० ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११ ॥

उस स्थिर इन्द्रियधारणाको ही योग कहते हैं । उस समय पुरुष प्रमादरहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाशरूप है ॥ ११ ॥

तामीदृशीं तदवस्थां योगम्
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम् ।
सर्वानर्थसंयोगवियोगलक्षणा
हीयमवस्था योगिनः । एतस्यां
ह्यवस्थायामविद्याधारोपणवर्जित-
स्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा । स्थिराम्
इन्द्रियधारणां स्थिरामचलाम्
इन्द्रियधारणां बाह्यान्तःकरणानां
धारणमित्यर्थः ।

अप्रमत्तः प्रमादवर्जितः समा-
धानं प्रति नित्यं यत्नवांस्तदा
तस्मिन्काले यदैव प्रवृत्तयोगो
भवतीति सामर्थ्यादवगम्यते ।
न हि बुद्ध्यादिचेष्टाभावे प्रमाद-
संभवोऽस्ति । तस्मात्प्रागेव
बुद्ध्यादिचेष्टोपरमादप्रमादो
विधीयते । अथवा यदैवेन्द्रियाणां
स्थिरा धारणा तदानीमेव
निरङ्कुशमप्रमत्तत्वमित्यतः अमि-

उस ऐसी अवस्थाको ही—जो
वास्तवमे वियोग ही है—योग
मानते है, क्योंकि योगीकी यह
अवस्था सब प्रकारके अनर्थसंयोगकी
वियोगरूपा है । इस अवस्थामे ही
आत्मा अपने अविद्यादि आरोपसे
रहित स्वरूपमे स्थित रहता है ।
[उस अवस्थाको ही] स्थिर इन्द्रिय-
धारणा कहते है—स्थिर अर्थात्
अचल इन्द्रियधारणा यानी बाह्य
और आन्तरिक करणोका धारण
करना ।

तब—उस समय साधक पुरुष
अप्रमत्त—प्रमादरहित हो जाता
है, अर्थात् चित्तसमाधानके प्रति
सर्वदा सयत्न रहता है; जिस समय
कि वह योगमे प्रवृत्त होता है
[उस समय ऐसी स्थिति होती
है]—ऐसा इस वाक्यके सामर्थ्यसे
जाना जाता है, क्योंकि बुद्धि
आदिकी चेष्टाका अभाव हो जाने-
पर प्रमाद होना सम्भव नहीं है ।
अतः बुद्धि आदिकी चेष्टाका अभाव
होनेसे पूर्व ही अप्रमादका विधान
किया जाता है । अथवा जिसी समय
इन्द्रियोकी धारणा स्थिर होती है
उसी समय निरङ्कुश अप्रमत्तत्व होता

धीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति ।
कुतः ? योगो हि यस्मात्
प्रभवाप्ययौ उपजनापायधर्मक
इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमादः
कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ११ ॥

है; इसीलिये 'उस समय अप्रमत्त हो जाता है' ऐसा कहा है । ऐसी बात क्यों है ? क्योंकि योग ही प्रभव और अप्यय यानी उत्पत्ति और लयरूप धर्मवाला है; अतः तात्पर्य यह है कि अपाय (लय) की निवृत्तिके लिये प्रमादका अभाव करना चाहिये ॥ ११ ॥

बुद्ध्यादिचेष्टाविषयं चेद्ब्रह्मेदं
तदिति विशेषतो गृह्येत बुद्ध्या-
द्युपरमे च ग्रहणकारणाभावात्
अनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म ।
यद्वि करणगोचरं तदस्तीति
प्रसिद्धं लोके विपरीतं चासद्
इत्यतश्चानर्थको योगः । अनुप-
लभ्यमानत्वाद्वा नास्तीत्युपलब्ध-
व्यं ब्रह्मेत्येवं प्राप्त इदमुच्यते—
सत्यम्,

यदि ब्रह्म बुद्धि आदिकी
चेष्टाका विषय होता तो 'यह वह
[ब्रह्म] है' इस प्रकार विशेषरूपसे
गृहीत किया जा सकता था; किन्तु
बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानेपर
तो उसे गृहीत करनेके कारणका
अभाव हो जानेसे उपलब्ध न
होनेवाला वह ब्रह्म वस्तुतः है ही
नहीं । लोकमे जो वस्तु इन्द्रिय-
गोचर होती है वही 'है' इस प्रकार
प्रसिद्ध होता है और इसके विपरीत
[इन्द्रियगोचर न होनेवाली] वस्तु
'असत्' कही जाती है, अतः योग
व्यर्थ है । अथवा उपलब्ध होनेवाला
न होनेसे ब्रह्म 'नहीं है' इस प्रकार
जानना चाहिये—ऐसा प्राप्त
होनेपर यह कहा जाता है—
ठीक है—

आत्मोपलब्धिका साधन सद्वुद्धि ही है

नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२ ॥

वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रसे ही प्राप्त किया जा सकता है: वह 'है' ऐसा कहनेवालोंसे अन्यत्र (भिन्न पुरुषोंको) किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है ? ॥ १२ ॥

नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा । तात्पर्य यह कि वह ब्रह्म न तो वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे और न अन्य इन्द्रियोसे ही प्राप्त किया जा सकता है । तथापि सर्वविशेषरहितोऽपि जगतो मूलम् इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह इत्यवगतत्वादस्त्येव कार्य- है ही, क्योंकि कार्यका विलय प्रविलापनस्य अस्तित्वनिष्ठत्वात् । किसी अस्तित्वके आश्रयसे ही हो सकता है । इसी प्रकार सूक्ष्मताकी तथा हीदं कार्य सूक्ष्मतार- तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाला तम्यपारम्पर्येणानुगम्यमानं सद्- यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग भी सद्वुद्धि- बुद्धिनिष्ठमेवावगमयति । यदापि निष्ठाको ही सूचित करता है । जिस समय विषयका विलय करते विषयप्रविलापनेन प्रविलाप्य- हुए बुद्धिका विलय किया जाता है माना बुद्धिस्तदापि सा सत्प्रत्यय- उस समय भी वह सद्वृत्तिगर्भिता गमैव विलीयते । बुद्धिर्हि नः हुई ही लीन होती है । तथा सत् और असत्का यथार्थ स्वरूप जाननेमें तो हमारे लिये बुद्धि ही प्रमाणं सदसतोर्थात्मावगमे । प्रमाण है ।

मूलं चेज्जगतो न स्यादसद-
 न्वितमेवेदं कार्यमसदित्येवं गृह्येत
 न त्वेतदस्ति सत्सदित्येव तु
 गृह्यते; यथा मृदादिकार्यं घटादि
 मृदाद्यन्वितम् । तस्माज्जगतो
 मूलमात्मास्तीत्येवोपलब्धव्यम् ।
 कस्मात् ? अस्तीति ब्रुवतोऽस्तित्व-
 वादिन आगमार्थानुसारिणः
 श्रद्धधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि
 नास्ति जगतो मूलमात्मा निर-
 न्वयमेवेदं कार्यमभावान्तं प्रवि-
 लीयत इति मन्यमाने विपरीत-
 दर्शिनि कथं तद्ब्रह्म तत्त्वत
 उपलभ्यते न कथञ्चनोपलभ्यत
 इत्यर्थः ॥ १२ ॥

यदि जगत्का कोई मूल न होता
 तो यह सम्पूर्ण कार्यवर्ग असन्मय
 ही होनेके कारण 'असत् है' इस
 प्रकार गृहीत होता । किन्तु
 ऐसी बात नहीं है; यह जगत् तो
 'है-है' इस प्रकार ही गृहीत
 होता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका
 आदिके कार्य घट आदि [अपने
 कारण] मृत्तिका आदिसे समन्वित
 ही गृहीत होते हैं । अतः जगत्का
 मूल आत्मा 'है' इस प्रकार ही उपलब्ध
 किया जाना चाहिये । क्यों ? क्योंकि
 आत्मा 'है' इस प्रकार कहनेवाले
 शास्त्रार्थानुसारी श्रद्धालु आस्तिक
 पुरुषोंसे भिन्न नास्तिकवादियोंको,
 जो ऐसा मानते हैं कि 'जगत्का
 मूल आत्मा नहीं है, जिसका अभाव
 ही अन्तिम परिणाम है ऐसा यह
 कार्यवर्ग कारणसे अनन्वित हुआ
 ही लीन हो जाता है'—ऐसे उन
 विपरीतदर्शियोंको वह ब्रह्म किस
 प्रकार तत्त्वतः उपलब्ध हो सकता
 है ? अर्थात् किसी प्रकार उपलब्ध
 नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

तस्मादपोह्यासद्वादिपक्षम्
 आसुरम्—

अतः असद्वादियोंके आसुरी
 पक्षका निराकरण कर—

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः ।

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥ १३ ॥

वह आत्मा 'है' इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिये तथा उसे तत्त्वभावसे भी जानना चाहिये । इन दोनों प्रकारकी उपलब्धियोंमेंसे जिसे 'है' इस प्रकारकी उपलब्धि हो गयी है तत्त्वभाव उसके अभिमुख हो जाता है ॥ १३ ॥

अस्तीत्येवात्मोपलब्धव्यः

सत्कार्यो बुद्ध्याद्युपाधिः । यदा

तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कार्यं

च कारणव्यतिरेकेण नास्ति

“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं

मृत्तिकेत्येव सत्यम्” (छा० उ०

६।१।४) इति श्रुतेस्तदा यस्य

निरुपाधिकस्यालिङ्गस्य सदसदा-

दिप्रत्ययविषयत्ववर्जितस्यात्मनः

तत्त्वभावो भवति तेन च रूपेण

आत्मोपलब्धव्य इत्यनुवर्तते ।

तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरु-
पाधिकयोरस्तित्वतत्त्वभावयोः—

बुद्धि आदि जिसको उपाधि है तथा जिसका सत्त्व उसके कार्य-वर्गमें अनुगत है उस आत्माको 'है' इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये। जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि उपाधिसे रहित और निर्विकार जाना जाता है तथा कार्यवर्ग “विकार वाणीका विलास और नाममात्र है, केवल मृत्तिका ही सत्य है” इस श्रुतिके अनुसार अपने कारणसे भिन्न नहीं है—ऐसा निश्चित होता है उस समय जिस निरुपाधिक अलिङ्ग और सत्-असत् आदि प्रतीतिके विषयत्वसे रहित आत्माका तत्त्वभाव होता है उस तत्त्वस्वरूपसे ही आत्माको उपलब्ध करना चाहिये—इस प्रकार यहाँ 'उपलब्धव्य' पदकी अनुवृत्ति की जाती है ।

सोपाधिक अस्तित्व और निरुपाधिक तत्त्वभाव इन दोनोंमेंसे—

निर्धारणार्थापत्ति—पूर्वमस्तीत्ये-
वोपलब्धस्यात्मनः सत्कार्योपाधि-
कृतास्तित्वप्रत्ययेनोपलब्धस्य
इत्यर्थः पश्चात्प्रत्यस्तमित-
सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तत्त्वभावो
विदिताविदिताभ्यामन्योऽद्वयस्व-
भावः “नेति नेति” (बृ० उ० २।
३। ६, ३। ९। २६) इति
“अस्थूलमनण्वहस्वम्” (बृ०
उ० ३। ८। ८) “अदृश्येऽनात्म्येऽ-
निरुक्तेऽनिलयने” (तै० उ० २।
७। १) इत्यादिश्रुतिनिर्दिष्टः
प्रसीदत्यभिमुखीभवति आत्म-
प्रकाशनाय पूर्वमस्तीत्युपलब्ध-
वत इत्येतत् ॥ १३ ॥

यहाँ ‘उभयोः’ इस पदमे षष्ठी
निर्धारणके लिये है—पहले तो ‘है’
इस प्रकार उपलब्ध हुए आत्माका
अर्थात् सत्कार्यरूप उपाधिके किये
हुए अस्तित्व-प्रत्ययसे उपलब्ध हुए
आत्माका और फिर जिसकी सम्पूर्ण
उपाधि निवृत्त हो गयी है और जो ज्ञात
एवं अज्ञातसे भिन्न अद्वितीयस्वरूप
है, उस “नेति-नेति” “अस्थूल-
मनण्वहस्वम्” “अदृश्येऽनात्म्येऽ-
निरुक्तेऽनिलयने” इत्यादि श्रुतियोसे
निर्दिष्ट आत्माका तत्त्वभाव ‘प्रसीदति’—
अभिमुख होता है अर्थात् जिसे पहले
‘है’ इस प्रकार आत्माकी उपलब्धि
हो गयी है उसे अपना स्वरूप प्रकट
करनेके लिये [वह तत्त्वभाव अभि-
मुख प्रकाशित होता है] ॥ १३ ॥

अमर कब होता है ?

एवं परमार्थदर्शिनोः— | इस प्रकार परमार्थदर्शीकी—
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४ ॥

१. ‘यह (स्थूल) नहीं है, यह (सूक्ष्म) नहीं है ।’

२. ‘अस्थूल, असूक्ष्म, अहस्व ।’

३. ‘अदृश्य (इन्द्रियोके अविषय) मे, अनात्म्य (अहंता-ममताहीन) मे,
अनिर्वचनीयमे, अनिलयन (आधाररहित) मे ।’

जिस समय सम्पूर्ण कामनाएँ, जो कि इसके हृदयमे आश्रय करके रहती हैं, छूट जाती है उस समय वह मर्त्य (मरणधर्मा) अमर हो जाता है और इस शरीरसे ही ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४ ॥

यदा यस्मिन्काले सर्वे कामाः

कामत्यागेन
अमृतत्वम्

कामयितव्यस्यान्यस्या-

भावात्प्रमुच्यन्ते विशी-

र्यन्ते येऽस्य प्राक्प्रति-

बोधोद्विदुषो हृदि बुद्धौ श्रिता

आश्रिताः । बुद्धिर्हि

कामानामाश्रयो नात्मा ।

“कामः संकल्पः” (वृ० उ० १।

५।३) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च ।

अथ तदा मर्त्यः प्राक्प्रबोधात्

आसीत्स प्रबोधोत्तरकालमविद्या-

कामकर्मलक्षणस्य मृत्योर्वि-

नाशादमृतो भवति । गमनप्र-

योजकस्य मृत्योर्विनाशाद्गमनानु-

पपत्तेरत्रेहैव प्रदीपनिर्वाणवत्सर्व-

बन्धनोपशमाद् ब्रह्म समश्नुते

ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥

जब—जिस समय सम्पूर्ण काम-

नाएँ कामनायोग्य अन्य पदार्थका

अभाव होनेके कारण छूट जाती

है—छिन्न-भिन्न हो जाती है, जो

कि बोध होनेसे पूर्व इस विद्वान्के

हृदय—बुद्धिमे आश्रित रहती है—

क्योकि बुद्धि ही कामनाओका

आश्रय है, आत्मा नहीं; जैसा कि

“कामना, संकल्प [और संशय—ये

सब मन ही है]” इत्यादि एक

दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है ।

तब फिर जो आत्मसाक्षात्कारसे

पूर्व मरणधर्मा था वह जीव आत्म-

ज्ञान होनेके अनन्तर अविद्या, कामना

और कर्मरूप मृत्युका नाश हो

जानेसे अमर हो जाता है ।

परलोकमे गमन करानेवाले मृत्युका

विनाश हो जानेसे वहाँ जाना सम्भव

न होनेके कारण वह इस लोकमें

ही दीपनिर्वाणके समान सम्पूर्ण

बन्धनोके नष्ट हो जानेसे ब्रह्म-

भावको प्राप्त हो जाता है, अर्थात्

ब्रह्म ही हो जाता है ॥ १४ ॥

कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश इत्युच्यते— परन्तु कामनाओंका समूल नाश कब होता है ? इसपर कहते हैं—

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम् ॥ १५ ॥

जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयकी सम्पूर्ण ग्रन्थियोंका छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है । वस सम्पूर्ण वेदान्तोंका इतना ही आदेश है ॥ १५ ॥

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदम् उपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धेरिह जीवत एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवद् दृढबन्धनरूपा अविद्याप्रत्यया इत्यर्थः । अहमिदं शरीरं ममेदं धनं सुखी दुःखी चाहम् इत्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीतब्रह्मात्मप्रत्ययोपजननाद् ब्रह्मैवाहमस्मि असंसारिति विनष्टेष्वविद्याग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो विनश्यन्ति । अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धयेतावदेवैतावन्मात्रं नाधिकमस्तीत्याशङ्का कर्तव्या— जिस समय यह—जीवित रहते हुए ही इसके हृदयकी— बुद्धिकी सम्पूर्ण ग्रन्थियों अर्थात् दृढ बन्धनरूप अविद्याजनित प्रतीतियाँ छिन्न-भिन्न होती—भेद-को प्राप्त होती अर्थात् नष्ट हो जाती है—‘मैं यह शरीर हूँ, यह मेरा धन है, मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ’ इत्यादि प्रकारके अनुभव अविद्या-प्रत्यय हैं; उसके विपरीत ब्रह्मात्मभावके अनुभवकी उत्पत्तिसे ‘मैं असंसारी ब्रह्म ही हूँ’ ऐसे बोधद्वारा अविद्यारूप ग्रन्थियोंके नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे हुई कामनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं । तब वह मर्त्य (मरणधर्मा जीव) अमर हो जाता है । वस इतना ही सम्पूर्ण वेदान्तोंका अनुशासन— आदेश है; इससे अधिक कुछ और

अनुशासनमनुशिष्टिरुपदेशः सर्व- है ऐसी आशङ्का नहीं करनी
चाहिये । यहाँ 'सर्ववेदान्तानाम्'
वेदान्तानामिति वाक्यशेषः । १५। यह वाक्यशेष है ॥ १५ ॥

निरस्ताशेषविशेषव्यापि-
ब्रह्मात्मप्रतिपत्त्या प्रभिन्नसमस्ता-
विद्यादिग्रन्थेर्जीवित एव ब्रह्मभूतस्य
विदुषो न गतिर्विद्यत इत्युक्तमत्र
ब्रह्म समश्नुत इत्युक्तत्वात् । “न
तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव
सन्ब्रह्माप्येति” (वृ० उ० ४ ।
४ । ६) इति श्रुत्यन्तराच्च ।

ये पुनर्मन्दब्रह्मविदो विद्या-
न्तरशीलिनश्च ब्रह्मलोकभाजो ये
च तद्विपरीताः संसारभाजः
तेषामेव गतिविशेष उच्यते—
प्रकृतोत्कृष्टब्रह्मविद्याफलस्तुतये ।

जिसमें सम्पूर्ण विशेषणोका
अभाव है उस सर्वव्यापक ब्रह्मको
ही अपने आत्मस्वरूपसे जान
लेनेके कारण जिसकी अविद्या
आदि समस्त ग्रन्थियों टूट गयी है और
जो जीवितावस्थामे ही ब्रह्मभावको
प्राप्त हो गया है उस विद्वान्का
कही गमन नहीं होता—ऐसा
पहले कहा गया, क्योंकि [चौदहवे
मन्त्रमे] ‘इस शरीरमे ही ब्रह्मभावको
प्राप्त हो जाता है’—ऐसा कहा
है । “उसके प्राण उत्क्रमण नहीं
करते वह ब्रह्मरूप हुआ ही ब्रह्ममें
लीन हो जाता है” इस एक दूसरी
श्रुतिसे भी यही निश्चय होता है ।

किन्तु जो मन्द ब्रह्मज्ञानी और
अन्य विद्या (उपासना) का
परिशीलन करनेवाले ब्रह्मलोक-
प्राप्तिके अधिकारी है अथवा जो
उनसे विपरीत [जन्म-मरणरूप]
संसारको ही प्राप्त होनेवाले है,
उन्हींको किसी गतिविशेषका वर्णन
यहाँ प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट
फलकी स्तुतिके लिये किया
जाता है ।

किं चान्यदग्निविद्या पृष्टा | इसके सिवा नचिकेताके पृछने-
पर यमराजने पहले अग्निविद्याका
प्रत्युक्ता च । तस्याश्च फलप्राप्ति- भी वर्णन किया था; उस अग्नि-
विद्याके फलकी प्राप्ति का प्रकार भी
प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः । बतलाना है ही । इसी अभिप्रायसे
इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता है ।
तत्र— वहाँ [कहना यह है कि—]

शतं चैका च हृदयस्य नाड्य-

स्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका ।

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति

विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ १६ ॥

इस हृदयकी एक सौ एक नाडियाँ हैं; उनमेंसे एक मूर्धाका भेदन
करके बाहरको निकली हुई है । उसके द्वारा ऊर्ध्व—ऊपरकी ओर
गमन करनेवाला पुरुष अमरत्वको प्राप्त होता है । शेष विभिन्न गतियुक्त
नाडियाँ उत्क्रमण (प्राणोत्सर्ग) की हेतु होती हैं ॥ १६ ॥

शतं च शतसंख्याका एका | पुरुषके हृदयसे सौ अन्य और
च सुषुम्ना नाम पुरुष- सुषुम्ना नामकी एक—इस प्रकार
सुषुम्नामेवेन स्य हृदयादिभिः सृता [एक सौ एक] नाडियाँ—शिराएँ
अमृतत्वम् नाड्यः शिरास्तासां निकली हैं । उनमें सुषुम्नानाडी
मध्ये मूर्धानं भित्त्वाभिनिःसृता नाडी भस्तकका भेदन करके बाहर
निर्गता सुषुम्ना नाम । तयान्त- निकल गयी है । अन्तकालमें उसके
काले हृदय आत्मानं वशीकृत्य द्वारा आत्माको अपने हृदयदेशमें
योजयेत् । वशीभूत करके समाहित करे ।

तथा नाड्योर्ध्वमुपर्यायन् | उस नाडीके द्वारा ऊर्ध्व—ऊपर-
की ओर जानेवाला जीव सूर्यमार्गसे
गच्छन्नादित्यद्वारेणामृतत्वममरण- अमृतत्व—आपेक्षिक अमरणधर्मत्व-

धर्मत्वमापेक्षिकम् । “आभूतसं-
 प्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते”
 (वि० पु० २।८। ९७)
 इति स्मृतेः । ब्रह्मणा वा सह
 कालान्तरेण मुख्यममृतत्वमेति
 भुक्त्वा भोगाननुपमान्ब्रह्मलोक-
 गतान् । विष्वङ्नानाविधगतयः
 अन्या नाढ्य उत्क्रमणे निमित्तं
 भवन्ति संसारप्रतिपत्त्यर्था एव
 भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥

को प्राप्त हो जाता है, जैसा कि
 “सम्पूर्ण भूतोके क्षयपर्यन्त रहने-
 वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है”
 इस स्मृतिसे प्रमाणित होता है ।
 अथवा [यह भी तात्पर्य हो सकता
 है कि] कालान्तरमे ब्रह्माके साथ
 ब्रह्मलोकके अनुपम भोगोको भोगकर
 मुख्य अमृतत्वको प्राप्त करता है ।
 इसके सिवा जिनकी गति विविध
 भौतिकी है ऐसी अन्य सत्र नाडियों
 प्राणप्रयाणकी हेतु होती है, अर्थात्
 वे संसारप्राप्तिके लिये ही होती
 हैं ॥ १६ ॥

इदानीं सर्ववल्लीर्थोपसंहार-
 र्थमाह—

अत्र सम्पूर्ण बल्लियोंके अर्थका
 उपसंहार करनेके लिये कहते हैं—

उपसंहार

अङ्गुष्ठमात्रः

पुरुषोऽन्तरात्मा

सदा जनानां हृदये संनिविष्टः ।

तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण ।

तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥ १७ ॥

अङ्गुष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवोंके हृदयदेशमे
 स्थित है । मूँजसे सोंकके समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीरसे बाहर
 निकाले [अर्थात् शरीरसे पृथक् करके अनुभव करे] । उसे शुक्र
 (शुद्ध) और अमृतरूप समझे, उसे शुक्र और अमृतरूप समझे ॥ १७ ॥

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरा-
त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि
हृदये संनिविष्टो यथाच्याख्यातः
तं स्वादात्मीयाच्छरीरात्प्रवृहेत्
उद्यच्छेन्निष्कर्षेत्पृथक्कुर्यादित्यर्थः ।
किमिवेत्युच्यते मुञ्जादिव
इपीकामन्तस्यां धैर्येणाप्रमादेन ।
तं शरीरान्निष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्या-
द्विजानीयाच्छुक्रममृतं यथोक्तं
ब्रह्मेति । द्विर्वचनमुपनिषत्परि-
समाप्त्यर्थमिति शब्दश्च ॥१७॥

अङ्गुष्ठमात्र पुरुष, जिसकी
व्याख्या पहले (क० उ० २ । १ ।
१२-१३ मे) की जा चुकी है और
जो जीवोके हृदयमे स्थित उनका
अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे
बाहर करे—ऊपर नियन्त्रित करे—
निकाले अर्थात् शरीरसे पृथक् करे ।
किस प्रकार पृथक् करे ? इसपर कहते
हैं—धैर्य अर्थात् अप्रमादपूर्वक इस
प्रकार अलग करे जैसे मूँजसे उसके
भीतर रहनेवाली सीक की जाती
है । शरीरसे पृथक् किये हुए उस
(अङ्गुष्ठमात्र पुरुष) को ही पूर्वोक्त
चिन्मात्र विशुद्ध और अमृतमय ब्रह्म
जाने । यहाँ 'नं विद्याच्छुक्रममृतम्'
इस पदकी द्विरुक्ति और 'इति'
शब्द उपनिषद्की समाप्तिके लिये
हैं ॥ १७ ॥

विद्यास्तुत्यर्थोऽयमाख्यायि-
कार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते—

अब विद्याकी स्तुतिके लिये
यह आख्यायिकाके अर्थका उपसंहार
कहा जाता है—

मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा

विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ।

ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्यु-

रन्त्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥

मृत्युकी कही हुई इस विद्या और सम्पूर्ण योगविधिको पाकर नचिकेता ब्रह्मभावको प्राप्त, विरज (धर्माधर्मशून्य) और मृत्युहीन हो गया । दूसरा भी जो कोई अध्यात्म-तत्त्वको इस प्रकार जानेगा वह भी वैसा ही हो जायगा ॥ १८ ॥

मृत्युप्रोक्तां यथोक्तामेतां
ब्रह्मविद्यां योगविधिं च कृत्स्नं
समस्तं सोपकरणं सफलमित्ये-
तत्; नचिकेता वरप्रदानात्
मृत्योर्लब्ध्वा प्राप्येत्यर्थः, किम् ?
ब्रह्मप्राप्तोऽभून्मुक्तोऽभवदित्यर्थः ।
कथम् ? विद्याप्राप्त्या विरजो
विगतधर्माधर्मो विमृत्युर्विगत-
कामाविद्यश्च सन्पूर्वमित्यर्थः ।

न केवलं नचिकेता एव
अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मविद्
अध्यात्ममेव निरुपचरितं प्रत्यक्-
स्वरूपं प्राप्य तत्त्वमेवेत्यभि-
प्रायः; नान्यद्वृषमप्रत्यग्रूपम् ।
तदेवमध्यात्ममेवमुक्तप्रकारेण वेद
विजानातीत्येवंवित्सोऽपि विरजः

मृत्युकी कही हुई इस पूर्वोक्त
ब्रह्मविद्या और कृत्स्न—सम्पूर्ण योग-
विधिको, उसके साधन और फलके
सहित, वरप्रदानके कारण मृत्युसे
प्राप्त कर नचिकेता, क्या हो गया ?
[इसपर कहते हैं—] ब्रह्मभावको प्राप्त
हो गया, अर्थात् मुक्त हो गया । सो
किस प्रकार ? [इसपर कहते हैं—]
विद्याकी प्राप्तिद्वारा पहले विरज-
धर्माधर्मसे रहित और विमृत्यु—
काम और अविद्यासे रहित होकर
[मुक्त हो गया] ऐसा इसका
नात्पर्य है ।

केवल नचिकेता ही नहीं,
बल्कि नचिकेताके समान जो दूसरा
भी आत्मज्ञानी है अर्थात् जो अपने
देहादिके अधिष्ठाता उपचारशून्य
प्रत्यक्स्वरूपको—यही तत्त्व है,
अन्य अप्रत्यक्स्वरूप नहीं—ऐसा
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने
उसी अध्यात्मरूपको जानता है
अर्थात् जो उसी प्रकार जाननेवाला
है वह भी विरज (धर्माधर्मसे

सन्त्रहप्राप्त्या विमृत्युर्भवतीति
वाक्यशेषः ॥ १८ ॥

रहित) होकर ब्रह्मप्राप्तिद्वारा मृत्यु-
हीन हो जाता है—यह वाक्य-
शेष है ॥ १८ ॥

शिष्याचार्ययोः प्रमादकृता-
न्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादन-
निमित्तदोषप्रशमनार्थं शान्तिः
उच्यते—

अब शिष्य और आचार्यके
प्रमादकृत अन्यायसे विद्याके ग्रहण
और प्रतिपादनमें होनेवाले दोषोंकी
निवृत्तिके लिये यह शान्ति कही
जाती है—

शान्तिपाठ

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं

करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु

मा विद्विषावहै ॥ १९ ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

परमात्मा हम [आचार्य और शिष्य] दोनोंकी साथ-साथ रक्षा
करे । हमारा साथ-साथ पालन करे । हम साथ-साथ विद्यासम्बन्धी
सामर्थ्य प्राप्त करें । हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो । हम द्वेष न
करें ॥ १९ ॥

सह नावावामवतु पालयतु
विद्यास्वरूपप्रकाशनेन । कः ?
स एव परमेश्वर उपनिषत्प्रका-
शितः । किं च सह नौ भुनक्तु
तत्फलप्रकाशनेन नौ पालयतु ।
सहैवात्रां विद्याकृतं वीर्यं सामर्थ्यं
करवावहै निष्पादयावहै । किं

विद्याके स्वरूपका प्रकाशन
कर हम दोनोंकी साथ-साथ
रक्षा करे । कौन [रक्षा करे ?
इसपर कहते हैं—] वह उपनिष-
त्प्रकाशित परमेश्वर ही [हमारी
रक्षा करे] । तथा उसके फलको
प्रकाशित कर वह हम दोनोंका
साथ-साथ पालन करे । हम अपने
विद्याकृत वीर्य—सामर्थ्यको साथ-साथ
ही सम्पादित करें—प्राप्त करें । और

च तेजस्विनौ तेजस्विनोरावयो-
 र्यदधीतं तत्स्वधीतमस्तु । अथवा
 तेजस्वि नावावाभ्यां यदधीतं
 तदतीव तेजस्वि वीर्यवदस्तु
 इत्यर्थः । मा विद्विषावहै शिष्या-
 चार्यावन्योन्यं प्रमादकृतान्याया-
 ध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं द्वेषं
 मा करवावहै इत्यर्थः । शान्तिः
 शान्तिः शान्तिरिति त्रिवचनं
 सर्वदोषोपशमनार्थमित्योमिति १९

हम तेजस्वियोका जो अध्ययन
 किया हुआ है वह सुपठित हो ।
 अथवा तेजस्वी हो अर्थात् हमलोगों-
 का जो अध्ययन किया हुआ है वह
 अत्यन्त तेजस्वी यानी वीर्यवान् हो ।
 हम शिष्य और आचार्य परस्पर
 विद्वेष न करें अर्थात् हम प्रमादकृत
 अन्यायसे अध्ययन और अध्यापनमें
 हुए दोषोंके कारण परस्पर एक
 दूसरेसे द्वेष न करें । 'शान्तिः
 शान्तिः शान्तिः' इस प्रकार
 'शान्तिः' शब्दका तीन बार उच्चारण
 [आध्यात्मिकादि] सम्पूर्ण दोषोंकी
 शान्तिके लिये किया गया है ।
 इत्योम् ॥ १९ ॥

—१२३०३५६१—

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य-

श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्भाष्ये

द्वितीयाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता ॥ ३ ॥ (६)

इति कठोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥

श्रीहरिः

मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	ब०	म०	पृ०	
अग्निर्यथैको भुवनम्	...	२	२	९	१२५
अङ्गुष्ठमात्रः पुरुष	...	२	१	१२	१०९
” ”	...	”	”	१३	११०
” ”	...	”	३	१७	१६०
अजीर्यताममृतानाम्	..	१	१	२८	३५
अणोरणीयान्महतः	..	१	२	२०	६३
अनुपश्य यथा पूर्वे	..	१	१	६	११
अन्यच्छ्रेयोऽन्यत्	...	१	२	१	३९
अन्यत्र धर्मादन्यत्र	...	१	२	१४	५७
अरण्योर्निहितः	...	२	१	८	१०५
अविद्यायामन्तरे	...	१	२	५	४४
अव्यक्तानु परः	...	२	३	८	१४६
अगन्दमस्पर्शम्	...	१	३	१५	९०
अशरीरं शरीरेषु	...	१	२	२२	६७
अस्तीत्येवोपलब्धव्यः	...	२	३	१३	१५४
अस्य विद्वंसमानस्य	...	२	२	४	१२०
आत्मानं रथिनम्	...	१	३	३	७५
आशाप्रतीक्षे सगतम्	...	१	१	८	१३
आसीनो दूरं ब्रजति	..	१	२	२१	६५
इन्द्रियाणां पृथग्भावम्	...	२	३	६	१४४
इन्द्रियाणि हयानाहुः	...	१	३	४	७६
इन्द्रियेभ्यः परं मनः	...	२	३	७	१४६
इन्द्रियेभ्यः पराः	..	१	३	१०	८१
इह चेदशकद्वोदुम्	...	२	३	४	१४२
उत्तिष्ठत जाग्रत	...	१	३	१४	८८
ॐ उगन्ह वै वाजश्रवसः	...	१	१	१	६
ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति	...	२	२	३	११९
ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्रः	...	२	३	१	१३६

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	व०	मं०	पृ०
ऋत पिबन्तौ सुकृतस्य ..	१	३	१	७२
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा ...	२	२	१२	१२९
एतच्छ्रुत्वा सपरिश्रम्य ...	१	२	१३	५६
एतत्तत्त्वं यदि मन्यसे ...	१	१	२४	३१
एतदालम्बनं श्रेष्ठम् ...	१	२	१७	५९
एतद्वद्येवाक्षर ब्रह्म ..	१	२	१६	५९
एष तेऽग्निर्नचिकेतः .	१	१	१९	२५
एष सर्वेषु भूतेषु ..	१	३	१२	८४
कामस्यासि जगतः ..	१	२	११	५३
जानाम्यहं शेषधिः .	१	२	१०	५२
तं ह कुमारं सन्तम् ..	१	१	२	७
तदेतदिति मन्यन्ते . .	२	२	१४	१३२
तमब्रवीत्प्रीयमाणः ..	१	१	१६	२१
त दुर्दर्शं गूढम् ..	१	२	१२	५४
तां योगमिति मन्यन्ते ..	२	३	११	१४९
तिष्ठो रात्रीर्यदवात्सीः ..	१	१	९	१४
त्रिणाचिकेतस्त्रयम् ...	१	१	१८	२४
त्रिणाचिकेतस्त्रिभिः ..	१	१	१७	२२
दूरमेते विपरीते .	१	२	४	४३
देवैरत्रापि विचिकित्सितम् .	१	१	२१	२८
” ” ..	”	”	२२	२९
न जायते म्रियते वा ...	१	२	१८	६०
न तत्र सूर्यो भाति ...	२	२	१५	१३३
न नरेणावरणं ...	१	२	८	४८
न प्राणेन नापानेन ...	२	२	५	१२१
न विचेन तर्पणीयः ...	१	१	२७	३४
न सदृशो तिष्ठति ...	२	३	९	१४७
न सांपरायः प्रतिभाति ...	१	२	६	४५
नाचिकेतमुपाख्यानम् ...	१	३	१६	९२
नायमात्मा प्रवचनेन ...	१	२	२३	६८
नाविरतो दुश्चरितात् ...	१	२	२४	६९
नित्योऽनित्यानाम् ...	२	२	१३	१३१

मन्त्रप्रतीकानि	ख०	व०	मं०	पृ०	
नैव वाचा न मनसा	...	२	३	१२	१५२
नैषा तर्केण मतिः	..	१	२	९	५०
पराचः कामाननुयन्ति	..	२	१	२	९७
पराञ्चि खानि व्यवृणत्	..	२	१	१	९४
पीतोदका जग्धतृणा	...	१	१	३	८
पुरमेकादशद्वारम्	...	२	२	१	११४
प्र ते ब्रवीमि तदु	.	१	१	१४	१९
बहूनामेमि प्रथमः	...	१	१	५	१०
भयादस्त्याग्निस्तपति	.	२	३	३	१४१
मनसैवेदमासव्यम्	.	२	१	११	१०८
महतः परमव्यक्तम्		१	३	११	८२
मृत्युप्रोक्तां नाचिकेतः	...	२	३	१८	१६१
य इमं परमम्	..	१	३	१७	९३
य इमं भध्वदम्	.	२	१	५	१०२
य एष सुतेषु जागर्ति	..	२	२	८	१२४
यच्छेद्वाङ्मनसी	.	१	३	१३	८६
यतश्चोदेति सूर्यः	.	२	१	९	१०६
यथादणै तथा	..	२	३	५	१४३
यथा पुरस्ताद्भविता		१	१	११	१६
यथोदकं दुर्गे वृष्टम्	..	२	१	१४	१११
यथोदकं शुद्धे शुद्धम्	..	२	१	१५	११२
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते	..	२	३	१०	१४९
यदा सर्वे प्रमिथन्ते	...	२	३	१५	१५७
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते	...	२	३	१४	१५५
यदिदं किं च जगत्सर्वम्	...	२	३	२	१४०
यदेवेह तदमुत्र	...	२	१	१०	१०७
यस्तु विज्ञानवान्	...	१	३	६	७८
” ”	...	१	३	८	७९
यस्त्वविज्ञानवान्	...	१	३	५	७७
” ”	...	१	३	७	७९
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति	...	१	१	२९	३७
यस्य ब्रह्म च क्षत्रम्	...	१	२	२५	७०

मन्त्रप्रतीकानि	अ०	व०	मं०	पृ०	
यः पूर्वं तपसः	...	२	१	६	१०३
यः सेतुरीजानानाम्	...	१	३	२	७४
या प्राणेन संभवति	..	२	१	७	१०४
येन रूपं रसम्	...	२	१	३	९९
येय प्रेते विचिकित्सा	...	१	१	२०	२७
ये ये कामा दुर्लभाः	...	१	१	२५	३१
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते	...	२	२	७	१२३
लोकादिमग्निम्	...	१	१	१५	२०
वायुर्यथैको भुवनम्	..	२	२	१०	१२७
विज्ञानसारथिर्यस्तु	...	१	३	९	८०
वैश्वानरः प्रविशति	...	१	१	७	१२
शतं चैका च हृदयस्य	...	२	३	१६	१५९
शतायुषः पुत्रपौत्रान्	...	१	१	२३	३०
शान्तसंकल्पः सुमनाः	..	१	१	१०	१५
श्रवणायापि बहुभिः	...	१	२	७	४७
श्रेयश्च प्रेयश्च	..	१	२	२	४१
श्रोमावा मर्त्यस्य	...	१	१	२६	३३
स त्वमग्निः स्वर्ग्यम्	...	१	१	१३	१८
स त्वं प्रियान्प्रियरूपाः	..	१	२	३	४२
सर्वे वेदा यत्पदम्	..	१	२	१५	५८
सह नाववदु	...	२	३	१९	१६३
स होवाच पितरम्	...	१	१	४	९
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य	...	२	२	११	१२७
स्वप्नान्तं जागरितान्तम्	...	२	१	४	१०१
स्वर्गे लोके न भयम्	...	१	१	१२	१७
हंसः शुचिषद्वसुः	...	२	२	२	११६
हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि	...	२	२	६	१२२
हन्ता चेन्मन्यते	...	१	२	१९	६२

प्रश्न—महाराज ! क्या बीता हुआ समय फिर भी आजाया करता है । यः जो धारण करे सो तो आश्चर्यसा माहूम होता है ।

उत्तर—हाँ २ पेसा मत कहो विले हुए समयका फिर लौट कर आने में कोई आश्चर्य नहीं है । क्योंकि इस संसारको विद्वानोंने चक्र की उपमा दी है । और यह संसार चक्र, काल चक्र के आश्रित हो कर घूमता रहता है । जैसे कि चाक का घूमना देखने वाला चाकके जिस २ भागको देख लेता है । फिर उसी भागको घूम कर आपसु को कई बार देख सकता है । इसी प्रकार इस संसार चक्र में भी जो २ घाटें देखने सुनने और अनुभव में आती हैं सो भी उसी प्रकार भविष्यत् में भी देखने सुनने और भोगने में अवश्य आवेंगे और भूतकाल में भी देखने सुनने और भोगने में आई थीं । जरा विचार कर के देखिये कि जब फालको चक्रकी उपमा दी गई तो वर्तमान फाल ही भूतकाल होवेगा । भविष्यत् काल वर्तमान काल होवेगा । और भूतकाल भविष्यत् काल होवेगा । जैसे मध्याह्न के समय प्रातः काल को भूतकाल कहते हैं और मध्याह्न को वर्तमान काल और सायंकालको भविष्यत् काल कहते हैं । फिर जब सायंकाल आता है तब उस मध्याह्न काल जिसको कि हम वर्तमान काल कहते थे, अब भूतकाल कहने लगते हैं । और वही सायंकाल कि जिसको हम पहिले भविष्यत् काल कहते थे अब वर्तमान काल कहते हैं । इसी तरह प्रातः कालकी उस वक्त भूत काल में गणना थी अब प्रातः काल इस समय भविष्यत् काल खमका जा रहा है । जैसे ऋतु मास दिन-इत्यादि बीते हुए फिर लौट कर आ जाते हैं तैसे ही बीता हुआ समय फिर आने में कोई आश्चर्य नहीं है ।

प्रश्न—महाराज ! जयन्ती महोत्सवादि जो बात और जो पदार्थ देखने सुनने वा भोगनेमें आते हैं सो नये नहीं हैं । किन्तु पहिले

भी अनुभवमें आचुके हैं । और आने भी इसी तरह आते रहेंगे । ऐसा जो आपने कहा सो हम लोगोंकी समझमें नहीं आता इसलिए इसी बातको कृपा करके आप फिर बिस्तार पूर्वक कहिये जिस से हम समझ सकें और यह भी बतलाइए कि नगर बीकानेरमें जयन्ती महोत्सव पहिले कब और कौनसे महाराजाके राज्यमें हुआ था और आगाभी कब और कौनसे महाराजाके राज्यमें होवेगा । क्योंकि राव बीकंजी से लेकर वर्तमान महाराज तक कुल इक्कीस २१ गद्दी नरेश आजतक बीकानेरमें हुए हैं । जिनों कि कविता इस प्रकार है ।

बीको, नेरो, लूयासी, जैतो कल्लो, राय, दलपत,
शूरो, करणसि, अनोप, सरूप, सुजाय, जोरो, गज्जो,
राजसी, परतापो, सूरत, रतनसिंह, सिरदार सिंह,
हूंग, गंग, महिपत ।

महाराज ! इन सब नरेशोंकी बहादुरी वा कर्तव्यादि आद्योपान्त ब्याप्त बीकानेर में मौजूद है । परन्तु पहिले कभी किसी महाराज के समयमें श्रीजयन्ती महोत्सवका होना तो कहीं नहीं लिखा ? फिर आप किस प्रकार कहते हैं कि नगर बीकानेर में श्रीजयन्ती महोत्सव पहिले भी हुआ था ।

उत्तर—जी हाँ, यह आपका कहना ठीक है क्योंकि ये जो मैंने कहा सो बिल्कुल सही बात है इस लिए आप लोगोंके ध्यान में अवश्य न जमी होगी । अब मैं इसी बात को आपकी बुद्धीमें आनेके लिए बिस्तार पूर्वक कहता हूँ । आप भी प्रकाम चित्त हो कर सुनिये जिससे कि शीघ्रही समझमें आजाय ।

श्रीब्रह्माजी महाराजके एक दिन रातको कल्प कहते हैं । उनके दिन और रात्रि बराबर होते हैं । रात्रिमें सारी सृष्टि सूर्य, चन्द्रमा

और सारी पृथिवियों के सहित माया विशिष्ट परमात्मामें लय हो जाया करती है । उस समय किसी जीवको कुछ भी सुख दुखादि भोग नहीं मिलते । सर्व जीव उस समय गाढ़ निद्रामें लोये हुए की तरह रहते हैं । जिसका कारण यह है कि उस समय किसी जीवके कर्म भी अपने सुख दुखादि फल देने के समुत्पन्न नहीं होते । इस वास्ते महा प्रलय के होनेमें किसी प्रकार की बाधा भी नहीं पड़ती और कर्मोंके फल न देनेका कारण आगे कहा जायगा ।

जब महाराज ब्रह्माजी की रात्री व्यतीत होकर दिन आरंभ होता है, तो पृथ्व्यादि पदार्थ घनाये जाकर फिर वही जीव जो माया विशिष्ट परमात्मामें लय हुआ था, अपने २ कर्मों के अनुसार स्थूल शरीरको धारण करके प्रगट होता है । और महाराज की सायंकाल पर्यन्त स्थूल शरीरोंको धरता हुआ सुख दुखोंका अनुभव करता रहता है । इसी प्रकार से ब्रह्माजी की रात्री में प्रलय और दिनमें सृष्टि रहती है ।

यहां पर यह जिज्ञासा होती है कि महाराज का दिन कितना बड़ा होता है । जिस पर कहते हैं कि महाराज ब्रह्माजी के एक दिन भरमें १४ मनु तथा १४ इन्द्र, उत्तपन्न होकर अपना अपना भोग भोग कर लय हो जाया करते हैं । और सतयुग, त्रेता, द्वापर कलियुग, इन चारों युगों के मिलाने से एक चौकड़ी होती है । ऐसी ऐसी एक हजार १००० चौकड़ी का महाराजका दिन होता है । और एक चौकड़ी में वैष्णवोंके चारह हजार १२००० और मनुष्योंके तीस लाख, बीस हजार ४३२०००० वर्ष होते हैं जिसका नकशा इस तरह है ।

अमृत विचार ।

एक चौकड़ी का नकशा ।

शुभ नाम	कृत्य	वेला	द्वार	कालिः	जोड़
१. देवीका	शुभः ४००० सांघिः ८००	शुभः ३००० सांघिः ६००	शुभः २००० सांघिः ४००	शुभः १००० सांघिः २००	चारों शुभों के सांघि- सहित देवताओंका
२. जोड़	४८००	५६००	२४००	१२००	१२०००
३. मातृष	१४४०००० २८८००००	१०८०००० २२६००००	७२०००० १४४००००	३६०००० ७२००००	मातृषी
४. जोड़	१७२८०००	१२२६०००	८६४०००	४३२०००	४३२००००

इस हिसाब से जब अर्द्ध कल्प अर्थात् सृष्टि काल में जो कि महाराज का दिन है एक हजार १००० चौकड़ी व्यतीत होने से मनुष्योंके चार अर्ब बीस करोड़ ४३२००००००० वर्ष होंगे। और पूरे कल्प में इनसे द्विगुण अर्थात् २००० दो हजार चौकड़ी के बाद अर्ब चौसठ करोड़ ८६४००००००० वर्ष होंगे। ऐसे तीन सौ साठ ३६० कल्प व्यतीत होने से महाराज का एक वर्ष होता है। और ऐसे जो वर्षों महाराज ब्रह्माजी की आयु होती है। ऐसा मनुमाहि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है।

जब गणों जब महाराज के, जन्म में महाराज ब्रह्माजी योगे निद्रासे उठ कर सृष्टिकी रचना आरंभ करते हैं तो पहिले सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्व्यादि पदार्थोंको उत्पन्न करते हैं। जो कि मनुष्यों की स्थितिका कारण है। फिर अग्निदि पदार्थों को रज कर मनुष्यादिकन की सृष्टि रचते हैं। तो इनके बनाने अर्थात् रचना अवस्था में चारह करोड़ १२००००००० वर्ष लग कर शेष चार अर्ब बीस करोड़ वर्ष ४२०००००००० रहते हैं। बस इतने वर्षोंमें जो ऊँछ दुःख सुखादि भोगने में जाता है वसी को आप मारव्य कर्मका फल भोगना समझिए। कर्म तीन प्रकार के होते हैं; जैसे संचित, प्रारब्ध, और आगामी इनका विस्तार पूर्वक वर्णन फिर किया जायगा। इन चार अर्ब बीस करोड़ वर्षोंमें चौरासी लाख ८४००००० चार मनुष्यादि का जन्म होता है सो पहिले शरीरके सदृश ही उत्तर शरीर होता है अर्थात् पहिले वाला ही शरीर होता है ऐसा नहीं कि मनुष्य उत्तर जन्म में पशु पक्षी आदिक होवे। और पशु पक्ष आदि मनुष्य का शरीर धारण करें; क्योंकि बीज रूप जो सूक्ष्म शरीर है सो एक कल्प तक नहीं बदलता इसी कारण से सागीं ही

शरीर यहाँ तक होता है । किम्वर्ण आश्रम, जाति कुटुम्ब, नाम, ग्राम, देश, काल, मकान, माता, पिता, भगिनी, भ्राता, मित्र, भार्या, पुत्र, पौत्र, विद्या, वायु, रोग, भोग, स्वामी, सेवक, गुरा, भला, धन, भूख, सम्पत्, विपत्ति, संयोग, वियोग, जय, पराजय, और पशु आदि जो कुछ सुख, दुखके हेतु है सो सब इस वक्त अनुभव करते हो उनको ऐसा समझो कि यह सब पदार्थ इस कल्प के आदि के शरीर से लेकर आज तक हमको सब शरीरमें बारम्बार मिलते आए हैं । और इस कल्प के अन्तिम शरीर तक यही उपरोक्त सब पदार्थ बारम्बार प्राप्त होते रहेंगे । अर्थात् इन चौरासी लाख जन्मों में एक से ही सब भोग होते हैं । न्यूनाधिक किञ्चित् मात्र भी नहीं होता है ।

जो न से पुरुष किसी पूर्व कल्प के किये हुए पुण्यों से स्वर्गके सुखोंको भोग कर शेष रहे पुण्यों से कल्प के आदिमें उत्तम देश उत्तम काल में उत्तम जातिमें महाराजाधिराज अथवा धनाढ्य पण्डित ईश्वर भक्त वा स्वधर्मानुष्ठाती वा सद्गुण विशिष्ट जिज्ञासु, आदि उत्तम पुरुष होते हैं । वे चौरासी लाख जन्म पर्यन्त ऐसे ही जैसे होते हैं । और जो पुरुष पूर्वके किये हुए पापों से नर्क के दुखोंको भोगते हुए कई कल्पों तक तिर्यगादी योनियों को पाकर पापोंको क्षीण करते हुए शेष पापसे भंग हीन, धनहीन, बुद्धि हीन, वा रोगी होकर दुखोंको भोगते हुए सब जन्मोंको बितावेंगे । इस से यह सिद्ध होता है कि जन्म तो एक ही है जो कल्प के आदिमें हुआ था । बाकी एक कम चौरासी लाख बार तो केवल शरीर ही बदला जाता है । जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रको डाल कर नवीन वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही जीवात्मा जीर्ण देह को त्याग कर फिर नवीन देह को धारण करता है । ऐसा ही तो श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है ।

श्लोक—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि

गृह्णाति नरोऽपराणि ॥

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि

संयाति नवानिदेही ॥

कदाचित् कोई कहे कि इस श्लोक से यह तो सिद्ध नहीं होता कि जीवात्मा पुराने मनुष्य शरीर को छोड़ कर फिर मनुष्यका ही शरीर धारण करता है। किन्तु शरीर मात्रका ही धारण करना इस श्लोक से तो पाया जाता है। इससे तो यह भी हो सकता है कि मनुष्य देहको छोड़ कर उष्ट्रादिकनका देह भी धारण कर सकता है।

केवल मनुष्य का मनुष्य ही होना यह तो सिद्ध नहीं होता। इसका उल्लेख सुनिष, जैसे धोती पहननेवाला पुरानी धोतीको छोड़ कर बदलेमें नवीन धोती ही धारण करता है। किन्तु उसकी जगह पगड़ी धारण नहीं करता। और पगड़ी त्यागने वाला पगड़ी की जगह पगड़ी ही धारण करता है न कि पगड़ी की जगह धोती। इसी प्रकार सृष्टि काल पर्यन्त जो २ जीव जैसा २ शरीर छोड़ेगा, उसके बदले बैसा ही बैसा शरीर धारण करेगा। यही उक्त श्लोक के अर्थका आशय बख्शोंके दृष्टान्त से पाया जाता है। इस से यही सिद्ध होता है कि मनुष्यादि कल्पके, आदि में जो शरीर धारण करते हैं वही करते रहते हैं अर्थात् सृष्टि के आद्योपान्त तक वे मनुष्यादि एक ही नाटक धारम्भार दिखलाते रहते हैं।

जैसे किसी एक मनुष्यने महाराज हरिश्चन्द्र के नाटकमें अज्ञात

विश्वामित्रका स्वांग धारण करनेकी शिक्षा ग्रहण की थी इस लिये जब २ यह दूरिश्चन्द्रका खाल किया जाताथा तब २ वही मनुष्य विश्वामित्रकी जगह का काम किया करता था । जैसे ही यह संसार जो कि परमेश्वर का रचा नाटक है इसमें यह पृथ्वी मानों नाटक गृह है और सूर्य चन्द्रादि मानों उसमें प्रकाश है । रात्रि और दिन मानों परदे हैं । नदी पर्वत वृक्षादि मानों सुन्दर दृश्य हैं । और तमाम देहधारी मानों नाटक करने वाले हैं । और ईश्वर स्वयम् ही इसका दर्शक है । इस कुदरती नाटक में परमात्माने जिन २ जीवोंको जो २ काम दिये हैं वे जीव उन्हीं २ कामोंको जब २ यह नाटक होता है तब २ करते रहते हैं और जैसे प्राकृत नाटक में मनुष्य अपने जिम्मेका काम करके छुटी पाते हैं और दूसरे दिन उसी नाटकमें अपना काम करनेको फिर उपस्थित हो जाते हैं । इसी प्रकार इस संसार की नाटकमें भी सर्व जीव अपना २ काम करके परलोक सिधारते हैं और ५०० वर्ष बीतने पर जब यही नाटक फिर होता है तो पहिले शरीर के अनुसार ही स्थूल शरीर धारण करके अपने जिम्मे का काम करनेके लिये जीव उपस्थित होते हैं । इस प्रकार पाँच २ सौ वर्षका एक २ नाटक होनेके हिसाब से महाराज ब्रह्माजी के दिन भरमें चौरासी लाख बार एक खाही नाटक हो सकता है ।

इस लिये कहा जाता है कि यह जयन्ती महोत्सव भी कुदरती नाटक में मिला हुआ होने से जाना जाता है कि पाहिले कइबार हो चुका था और भविष्यत् में भी होवेगा ।

और आप लोगोंने प्रश्न में यह भी पूछा था कि जयन्ती महोत्सव पाहिले कब और किस महाराजके समय में हुआ था और भविष्यत् में कब और किस महाराज के समय में होवेगा ।

इसका उत्तर भी आपको मिल चुका है । कि यह जयन्त

महोत्सव पाँच सौ वर्ष पहिले इन्ही महाराजाधिराजने नगर बीकानेर में किया था अब कर रहे हैं और पाँच सौ वर्ष पश्चात् फिर भी करेंगे अर्थात् इस कल्प भर में यही महाराजा इसी महोत्सवको चौरासी लाख बार करेंगे । क्यों कि इस महोत्सव की जिम्मेवारी परमात्माने इन्हीं महाराजा को दी है ।

जब महात्माने कहा कि पाँचसौ वर्ष पहिले इन्ही महाराजाने यह उत्सव किया था तब तो भोतागणोंने अत्यन्त आश्चर्य में आकर इस प्रकार बक्ष्यमाण प्रश्न करना आरंभ किया ।

प्रश्नः—महाराज पाँचसौ वर्ष तौ अभी बीकानेर बसे को ही नहीं हुए ; किन्तु विक्रम सम्बत् १५४५ वैशाख सुदी २ को ही तो इस जंगल में राघ श्री बीकैजोंने नगर बीकानेर को बसाया है । जिसके लिये निम्न लिखित दोहा भी प्रासिद्ध है ।

दोहा ।

पनरे सौ पैताल वें सुद वैसाख सुमेर ॥

थावर दूज बरपियो बीके बीकानेर ॥

इस शहरको बसे ही कुल ४२५ चार सौ पचास वर्ष हुए हैं तो फिर आप किस तरह फरमाते हैं कि पाँचसौ वर्ष पहिले नगर बीकानेर में इन्ही महाराजाने जयन्ती महोत्सव किया था ।

उत्तर—मित्रजनों ! ध्यान देके सुनो जिस पृथ्वी पर इस समय आप लोग स्थित हैं । परमेश्वर की सृष्टि में यही एक पृथ्वी नहीं है ; किन्तु अनन्त पृथ्वियाँ हैं । देखो मनु अ० १ श्लोक ८० । और जितने हमको आकाश में तारे दिखलाई देते हैं वे सब ही पृथ्वियाँ हैं । और इनमें प्रकाश जो दीयता है वो सूर्यकी किरणोंके

पड़ने से है। इसी प्रकार चन्द्रमा में भी स्वयम् प्रकाश नहीं है, किन्तु यह चन्द्र भी स्वच्छ शुद्ध मृत्तिकाके गोले के समान है। और इसके जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं उतना ही भाग प्रकाशित होता है और बाकी भागपर जो छाया है वो मलिन दीखता है इस से साबित होता है कि सर्वत्र सूरज का ही प्रकाश है।

प्रियजनों! अनेक पृथिवियाँ होने पर भी इस भूलोक में इसी पृथ्वी के सदृश अर्थात् सूर्यादिकों से इतनी ही दूर रहने वाली और इतनी ही लम्बी चौड़ी और समुद्र पहाड़ नदी करके संयुक्त ८१४० पृथिवियाँ गणित द्वारा सिद्ध होती हैं। इन सब पृथिवियों का एक गोलाकार चक्र बना हुआ है। और सतयुगादि चारों युग इन पृथिवियों पर हर समय रहते हैं। ऐसा न समझिए कि इन वर्ष पृथिवियों पर इस समय एक कलयुग ही है; किन्तु हर समय ३४५६ पृथ्वी पर तो सतयुग रहता है। २५९२ पर त्रेता युग, १७२८ पर द्वापर युग और ८६४ पर कलियुग रहता है।

अर्थात् इस समय पृथ्वी नम्बर एक से लेकर ३४५६ तक पर सत युग और नम्बर ३४५७ से लेकर ६०४८ तक पर त्रेता युग, नम्बर ६०४९ से लेकर नम्बर ७७७६ तक पर द्वापर युग और नम्बर ७७७७ से लेकर नम्बर ८६४० तक पर कलियुग है। और यह युगादि काल रूप चक्र हमेशा इस तरह से उलटी चाल से घूमा करता है कि पाँच २ सौ वर्ष में एक २ पृथ्वीको छोड़ कर बदलेमें दूसरी पृथ्वी दया लेता है। जैसे पाँच सौ वर्ष में सतयुग अपनी एक पृथ्वी अन्त की ३४५६ नम्बर वाली को बिलकुल छोड़ देगा। क्यों कि उन पर सतयुग आयेको पूरा समय १७२८०० वर्ष हो चुकैगा। जब उस पृथ्वीको सतयुग छोड़ेगा तबही समय उस पर त्रेता युग अपने अन्त

भाग से प्रवेश हो जायगा। जो कि त्रेताका अग्र भाग इस समय ३४५७ नम्बर की पृथ्वी पर है। जब त्रेताका अग्र भाग ३४५६ पर आवेगा तो इसके बदले त्रेता अपनी अन्तकी पृथ्वी ६०४८ नम्बर वालीको जिस पर अपनी पूरी समय भोग चुकने के कारण छोड़ देवेगे। इस ६०४८ नम्बर पर द्वापर का अग्र भाग प्रवेश हो जायगा। परन्तु इसी तरह द्वापर को भी अपने अन्तकी पृथ्वी नम्बर ७७७६ को इसके बदले छोड़नी पड़ेगी। उस पर कलियुग के अग्र भागका प्रवेश हो जायगा जोकि इस समय ७७७७ नम्बरकी पृथ्वी पर है और ८६४० नम्बरकी पृथ्वी पर कलियुगका अन्त है। जब यह ७७७६ नम्बरकी पृथ्वी पर आरम्भ होगा।

उस समय अपनी अन्त की पृथ्वी ८६४० नम्बरकीको कलियुग बिलकुल छोड़ देवेगा। तो उस समय सतयुग इसी पृथ्वी पर अपने अग्र भाग से प्रवेश करेगा। जिस अग्रभागको इस समय नम्बर एक की पृथ्वी पर समझिये।

इस प्रकार से चलते २ चारों युग महाराज ब्रह्माजीके प्रातः काल से सायंकाल तक में सब पृथ्वीयों पर एक हजार चक्र लगा चुकेंगे और इन युग रूपी काल भगवान् के आसरे सब जीव रहते हैं इसलिये इस पृथ्वी पर इस समय कलियुगका जो भाग है सो पाँच सौ वर्ष में इसके आगेकी पृथ्वी पर चला जायगा। और जीव भी काल के आश्रय से घूमते हैं। इस लिए कलियुग के इस भागके जीव भी उसी पृथ्वी पर चले जायेंगे। और गणित द्वारा इस पृथ्वी पर ७७८७ का नम्बर आता है। जब हम लोग इस पृथ्वी पर अपने जिम्मेके सब काम कर चुकेंगे, तो इस संसार रूपी नाटकसे छुट्टी पाकर परलोकमें जाकर पाँचसौ वर्षमें शेष रहने वर्षों तक आराम करेंगे। और अपने जन्मको पाँचसौ वर्ष समाप्त होने पर फिर ७७८६ नम्बरकी पृथ्वी पर जन्म

लेवेंगे । और उस पृथ्वी पर भी इतना ही और वैसाही काम करेंगे । जितना और जैसा कि इस समय इस पृथ्वी पर कर चुके हैं और कर रहे हैं । न्यूनाधिक कुछ भी न कर सकेंगे । इस प्रकार से एक चौकड़ी भर में पाँच २ सौ वर्ष में कम से एक २ पृथ्वी पर जन्म लेते हुए सब पृथ्वियों पर घूम चुकेंगे । और ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि जो काल भगवानके आश्रय से चलता है उस लिये जब हम इस पृथ्वीको छोड़ कर पाँच सौ वर्ष पश्चात् अन्य पृथ्वी पर चले जायेंगे तो फाट वहाँ भी यही रहेगा । जैसे इस समय कलियुगके प्रवेश को पाँच हजार वर्ष हुए और महाराज विक्रमादित्यकी चलाई हुई शताब्दि बीसवीं है वैसे ही दूसरी सभ पृथ्वीयों पर जब २ घन जन्म लेंगे तो कलियुग के प्रवेशको वहाँ भी पाँच हजार वर्ष हो चुकेंगे । और राजा विक्रम की भी यही शताब्दी रहेगी । इससे आप यही समझ लीजिये कि जयन्ती महोत्सव इन्हीं महाराजाधिराजने इस समय से पाँच सौ वर्ष पहिले पृथ्वी नम्बर ७७८८ पर शहर पीकानेर में दिया था, और भविष्यत में पाँच सौ वर्ष पश्चात् पृथ्वी नम्बर ७७८६ पर फिर भी इसी महोत्सव को शहर पीकानेरमें करेंगे । कि जित्त पर इस समय यवन राज्य बहुत बढ़ा हुआ है और राठोड़ वंश शिरोमणी महाराज रिदमलजी शहर मंडूरमें उसी प्रकार राज्य शासन कर रहे हैं । जैसे कि पाँच सौ वर्ष पहिले इस पृथ्वी पर उसी शहरमें करते थे । और ग्रन्थ कर्त्ता के पुरखों में भी पाण्डेपरी, राठी, मढ़ोजी भी मौजूद है । जिनोंके पुत्र भाग्यशाली खालीजी होगा सो राजा कीकीके साथ आकर अपने नाम पर साला खर गाँवको बसाते हुए पीकानेरमें धर्मे और जिनकी औलाद चार सौ वर्ष में इतनी बढ़ जायगी कि शहर पीकानेरमें करीब तीन हजार घर साहस्ररिणोंके होने पर भी मेजा कोई एक घर शायत ही निकलेगा

कि जिस घरमें सालेजीकी पुत्री वा पुत्र न बसता होवे जैसा कि इस समय इस पृथ्वीके इसी शहर में मौजूद हैं । और उसी पृथ्वी नम्बर ७७८६ पर दिङ्मलजी के पुत्र जोधाजी और उनके पुत्र राव बीकाजी होंगे । जब इस पृथ्वी पर विक्रम संवत् २०४५ होवेगा उस समय उस पृथ्वी पर राव बीकाजी शहर बीकाजी की नींव डालेंगे । और फिर जब इस पृथ्वी पर विक्रम संवत् २४६९ होगा उस समय उस पृथ्वी पर यही महाराजाधिराज श्रीजयन्ती महोत्सव करेंगे । इसी लिये कहते हैं कि यद्यपि श्रीजयन्ती महोत्सव जो इस समय हो रहा है नूतन नहीं है ।

जब महात्मा इस प्रश्नका उत्तर दे चुके तब सज्जन गण मारे दुर्ब के उछलने लगे और महात्मा के वारम्बार धन्यवाद देते हुए कहने लगे महाराज आपने हम लोगों पर ऐसी कृपा की इस लिये अपेक्षा हफ्तार चिरकाल स्मरणों व रङ्गेना इतना सुन कर महात्मा उठ खड़े हुए क्यों कि उस समय राजि अधिक हो गई थी इस लिये उन्होंने जाने की इच्छा प्रकट की परन्तु एकत्रित सज्जनगणों के हृदय में इसी विषय पर कुछ और भी प्रश्न करनेकी इच्छा थी इस लिये उन्होंने दूसरे दिन महात्मा के स्थान पर जा कर उन प्रश्नोंके उत्तर पूछनेका निश्चय किया । तो कि दूसरे भागमें लिखे जायगे और महात्मासे भी इसके लिये निवेदन कर दिया । यत्पश्चात् महात्माने अपने स्थानको प्रस्थान किया और एकत्रित सज्जन गणोंने भी महात्माकी प्रशंसा करते हुए अपने २ घरोंकी राह ली ।

अद्भुत विचार ग्रंथे

प्रथम भाग समाप्त ।

अद्भुत विचार ग्रंथे !

द्वितीय भाग प्रारंभः ॥

दुसरे दिन सायंकाल के समय जब यह मनुष्य महात्माके स्थान पर जा कर बाद नमस्कारादीके इस प्रकार पूछने लगे ।

प्रश्न—महाराज शास्त्र वेताओं से तो ऐसा सुना गया है कि ईश्वर की माया अनन्त है । इसकी बाह कभी नहीं मिलती, तो फिर आपने यह किस तरह कहा कि सब पदार्थ सागी के सागी ही होते हैं

उत्तर—सुनो भाईयो ईश्वर की माया प्राकृत मनुष्योंकी दृष्टीमें तो अनन्त ही है, परन्तु योगियोंकी दृष्टी में ऐसी अनन्त नहीं है और ईश्वरकी दृष्टी में तो यही माया बिल्कुल तुच्छ है । इस वास्ते इस विषयमें केवल दृष्टी का ही फेर है । अर्थात् जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसी ही माया प्रतीत होती है इस लिए तुमारी शंका बन नहीं सकती ।

प्रश्न—आपने कल कहा था कि कल्प भर में चौरासी लाख बार वैसा का वैसा ही शरीर होता है । इसमें कुछ शंका होती है क्यों कि शास्त्रों से चौदहसी लाख जन्तुओंकी जाति तो पाई जाती है, परन्तु चौरासी लाख बार सागी ही शरीर का मिलना तो आज तक किसी के नहीं सुना । आप किस तरह कहते हैं ।

उत्तर—सुनो सज्जनों ! अपने शास्त्रों के वचन बहुत ही गंभीर हैं । यदि एक वचन पर भी पूरा २ मनन (विचार) किया जाय तो इन्हीं

एक वचन से कितने ही प्रकार के मतलब सिद्ध होते हैं । इसी वास्ते श्रवण के बाद मनन, करने की आज्ञा है । क्योंकि बहुत सूक्ष्म पदार्थ मनन करने से ही बुद्धी में आते हैं । अब देखिये एक ही वचन से कितने २ मतलब निकलते हैं और वे सब माननीय समझे जाते हैं । जैसे कि भगवद्गीता ।

श्लोकः—

यानिशा सर्वं भूतानां तस्यां जाग्रति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥

अर्थ—जो सर्व भूत प्राणियों की रात्री है उस में संयमी पुरुष जागते हैं और जिसमें सब प्राणी जागते हैं उसे योगी लोग रात्रिकी तरह देखते हैं वल यही इसका अक्षरार्थ है अब भावार्थकी तरफ ध्यान दीजिये ।

कई फकड़ लोग धूनी तापने वाले इस श्लोकका आशय यह लेते हैं कि हम योगियोंको रात्रि में जागना और दिन में सोना चाहिये ; और स्वरोदयके अभ्यास करने वाले संत इस श्लोक का आशय यह लेते हैं कि हम योगियों को रात्रि में सूरज का और दिनमें चन्द्रमा का स्वर चलाना चाहिये । क्योंकि सूरज स्वर जागना और चन्द्रमा का स्वर सोना माना जाता है । स्वरोदयके अभ्यासियों के इस, आशय को सिद्ध करने के लिए एक दोहा भी प्रचलित है । सो यह है ।

दोहा ।

दिन चलावें चन्द्रमा, रात चलावे सूर ।

जोगी यह साधन करें, होय उमर भरपूर ॥

और भी सुनिप वेदान्ती विद्वान लोग इसी श्लोक का आशय

यह लेते हैं कि परमार्थ सत्ता, अर्थात् आत्म साक्षात्कार सर्व भूत प्राणियों को रात्रि की नाई, अप्रत्यक्ष है । उस परमार्थ सत्ता में संयमी (योगी) लोग जागते हैं अर्थात् हर समय उपस्थित रहते हैं । और व्योहारिसत्ता में जो कि सर्व भूत प्राणी जागते हैं वही व्योहार सत्ता को योगी लोग रात्रिकी तरह देखते हैं । अर्थात् स्मरण रहित रहते हैं और दूसरे भी सुनिये एक समय, दानव, देवता, और मनुष्य तीनों ही ब्रह्माजी के पास गये और उन्होंने उपदेश की प्रार्थना की जिस पर महाराज ने एक दकार अक्षर से ही तीनोंको उपदेश किया । अर्थात् केवल 'द' इतना ही कहा ।

इस 'द' का अर्थ दानघोने यह समझा कि हम लोग निर्दई हैं । इस लिए मनुष्यादि जो कोई मिलता है उसे बिना मारे नहीं छोड़ते इस वास्ते महाराजने हमें 'द' शब्द करके दिया रखने के लिए ही कहा है ।

देवताओं ने इसी 'द' शब्द का अर्थ यह समझा कि हम लोग स्वर्ग के दिव्य भोगों की प्राप्ति ले संसारों विशयों में लम्पट हो रहे हैं । और विषय लभकोंका पुण्य क्षीण होनेके पश्चात् दुर्गति हुआ करती है ।

इस कारण से महाराजने हमें 'द' शब्द करके इन्द्रियों को दमन करने का उपदेश दिया है । और मनुष्यों ने इसी 'द' शब्द का अर्थ यह समझा कि महाराजने हमें 'द' शब्द करके दान-देने का उपदेश दिया है । क्यों कि हम लोग द्रव्योपारजन करने में अनेक पाप कर लेते हैं । और द्रव्य के ही कारण सम्राटन प्रीति को छोड़ कर पिता पुत्र भ्राता २ परस्पर द्वेष कर बैठते हैं । इस लिए इस द्रव्य से ओह छोड़ कर हीनों के प्रीति दान करने का और अपने कुटुम्बी या पृष्ठ मित्रादिकों के दुखोंको दूर करने के वास्ते द्रव्य खर्च करना इत्यादि महाराज ब्रह्माजीने 'द' शब्द करके दान का ही उपदेश दिया

है । जब उदार चित्त से द्रव्य खर्चेंगा तो द्रव्य से मोह छूटने करके अनेक सदगुणों की प्राप्ति भी होवेगी और अनेक अपगुणों का भंडार लोभ भी दूर हो जायगा । जिस लोभ को महाराज मर्तृद्वारे ने भी अवगुणों का भंडार कहा है ।

“लोभश्चेद गुणो न किम् ।”

अर्थ :—जिसमें एक लोभ है उसको अन्य अपगुणों से क्या प्रयोजन है अर्थात् लोभ से सब ही अपगुण एकट्ठे हो जाते हैं ।

अब विचारिए कि जैसे ऊपर लिखे अनुसार एक ही संकेत से कई आशय मिलते हैं और ये सब यथार्थ हैं । और अपने २ प्रकरण में ठीक बड भी जाते हैं । तैसे ही इन चौरासी लाख के एक संकेत से भी कई प्रकारके मतलब निकलते हैं । सो भी यथार्थ और अपने २ प्रकरण पर ठीक घटने वाले हैं । यही तो हमारे शास्त्रों की गंभीरता है । अब सुनो कोई तो कहते हैं कि चौरासी लाख प्रकारके नरक हैं जिनमें यमराजकी आज्ञानुसार पापात्माओंको यम किंकर अनेक प्रकार की यातना भोगा रहें हैं और शोर्ष कहते हैं कि चौरासी लाख प्रकारकी जीवों की योनिया है । और हठयोगवाले कहते हैं कि चौरासी लाख प्रकार का आसन है । और मेरे अनुभव में यह आता है कि जीवों के चौरासी लाख एक से ही शरीर होते हैं जो कल्प पर्यन्त धारम्भात् बदले जाते हैं । जैसा कि मैं पाहिले कह चुका हूँ परन्तु सूक्ष्म रीतिसे विचारा जावे तो शरीर तो एक ही है । उसी शरीर का समय २ पर प्रादुर्भाव तिरोभाव होता रहता है । कार्य होकर दृष्टी में आने वाले को प्रादुर्भाव कहते हैं । और कारण में लप होकर अदृष्ट होने वालेको तिरोभाव कहते हैं । सत-कार्य बादको मानने वाले होने से वेदान्त और सांख्य शास्त्र ने भी

ऐसा ही माना है। कि उत्पन्न होने से पहिले भी कारण में कार्य मौजूद था। और नाश होने पर भी कारण में कार्यलय हो कर के मौजूद ही रहता है। अर्थात् किसी सतवस्तु का किसी काल में भी कदापि नाश नहीं होता। और जैसे सत वस्तु का अभाव तीनों कालों में नहीं होता तैसे ही असत वस्तु का भाव अर्थात् प्रकट होना कदापि नहीं होता। ऐसा ही श्रीभगवानने भी कहा है—

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

अर्थः—सत्य वस्तुका अभाव नहीं होता और असत्य वस्तुका भाव नहीं होता इन दोनों को तत्व दर्शी पुरुष अच्छी तरह जानते हैं इनसे भी सिद्ध होता है कि पहिले कारण में जो उपस्थित रहती है वही वस्तु प्रकट होती है। अन्य कदापि नहीं।

ऋग्वेद का मंत्रः—

सूर्या चन्द्र मसोधाता यथा पूर्वम् कल्पयत् ।

दिवश्च पृथिवीश्चान्तरिक्ष मथोस्वः ॥

अर्थः—बिधाताने पूर्व कल्प में जैसे सूर्यादिकोंको जो रचा था वैसे ही इस कल्प में भी रहे हैं।

इस मन्त्र से भी यह सिद्ध होता है कि अन्य कल्पोंमें भी इस कल्प के सदृश ही सृष्टी होवेगी। जब इसी प्रकार सृष्टी होवेगी तो इन ही शरीरों का जो इस कल्प में स्थित है फिर प्रादुर्भाव होता रहैगा।

प्रश्न—शास्त्र कथित परोपकारादि शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गादि सुखों का भोग मिलना और पर-पीड़ादि निषेध कर्म करने वालोंको नरकादि दुःख मिलना इत्यादि कर्मानुकूल कर्म फलों का होना आप मानते हैं या नहीं।

उत्तर—एक चार चक अर्थात् (नास्तिक) को छोड़ कर अन्य सर्व मत मतान्तरों वाले कमानुकूल कर्मफलको मानते हैं ऐसे ही मैं भी मानता हूँ ।

प्रश्न—जब आप शास्त्र कथित कर्मानुकूल फलों का होना मानते हैं तो फिर वैसा का वैसा मनुष्य शरीर और वैसा का वैसा भोग मिलना किस प्रकार कहते हैं । क्यों कि शास्त्रानुकूल चलने वालों को तो देश काल शरीर और भोगादि उत्तर शरीरमें उत्तम मिलने चाहिये । और निषेध कर्म करने वालों को नीच शरीर और दुष्ट भोगादि फल मिलने चाहिये । और सर्व मनुष्योंका एकसा कर्म तो कभी हो ही नहीं सकता कि जिससे सब ही को फिर मनुष्य और वैसा का वैसा ही शरीर मिले । इसी कारण से आपके कथनानुसार सागी नाटक का होना क्यों कर माना जावे ।

उत्तर—मैं भी तो यह नहीं कहता कि सारे ही मनुष्योंका एकसा कर्म होता है ; जिस कर्मों के फल करके फिर पीछे सागी का सागी ही मनुष्यादि शरीर मिलता है । क्यों कि मनुष्य शरीर से किये हुए कर्मों के फलों से ही तो पशु, पक्षादिकनकी योनि मिलती है । परन्तु पहिले इस बात का निश्चय होना आवश्यक है कि किये हुए कर्मोंका फल कितने वर्षोंके पश्चात् भोगने में आता है । कर्म भी दृष्ट और अदृष्ट भेद करके दो प्रकार के होते हैं । जिसमें दृष्ट कर्मोंके फल तो किञ्चित् काल में ही हो जाता है । जैसे कि भोजन किया तृती आँई, गाली दी थप्पड़ फी खाँई और दूसरा अदृष्ट कर्म जिसके वास्ते कदाचित् कोई कहे किसी शास्त्र में तो ऐसा लेख देखने में नहीं आया कि किये हुए कर्मों का फल इतने वर्षोंके बाद भोगने में आता है । परन्तु अनुमान से जाना जाता है कि इस शरीर से किये हुए कर्मों के फल को कोई तो इसी शरीर से भोग चुकते हैं जैसे कि किसीने

अनुष्ठान द्वारा की और उसके फल में कैसी पाई । और कोई ऐसा भी कर्म होता है जिसका फल इस शरीर को छोड़ देनेके बाद स्वर्ग अथवा गरक पाते हैं । और कई कर्मोंके फलोंको दूसरे वा तीसरे जन्मोंमें भोगते हैं । ऐसा कोई नेम नहीं है कि किये हुए कर्मों का फल इतने वर्षोंके बाद ही भोगने में आता है ।

यह अनुमान करना ठीक नहीं और कर्मों के फल भोगने में कोई नेम नहीं ऐसा कहना भी उचित नहीं है । क्यों कि यह जगत सर्वत्र ईश्वर की रची हुई है । इसमें सब बातोंका नेम है यहां तक कि नियम के विरुद्ध घृष्ट का एक पत्ता भी नहीं छिल सकता । तो फिर कर्म तो बहुत ही दही बात है जिसके बास्ते नियम नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता क्यों कि संसार के चलने की जड़ ही तो यह कर्म है । जैसे २ कर्म किये जाते हैं वैसे ही वैसे शरीर वा भोगादि मिलते रहते हैं यही तो सृष्टी के चलने का क्रम है । इस लिये यही कहना चाहिये कि नियम तो जरूर है परन्तु शास्त्रोंमें कहाँ प्रगट रीति से ऐसा नहीं देखने में आया कि इतनी अशुद्धि तक में कर्मोंका फल एक बार भोग देने के योग्य होता है । इसी कारण से हम लोग नहीं जानते कि कर्मों का फल कितने समय ले मिलता है ।

और कहाँ कि कोई छठ पूर्वक कहे कि कर्मोंके फल भोगने में समय का नियम है ही नहीं तो उनसे पूछना चाहिये कि आज किसीने शुभ वा अशुभ जन्म किया वह जन्म का फल कर्म कर्ताको वैसा और एक समय में मिलेगा ऐसा ईश्वर को मालूम है या नहीं ।

यदि ऐसा कहा जाय कि ईश्वरदो भी विदित नहीं है तो ईश्वर के जिक्रावृत्ति और दर्शन होने में शंका होती है व शास्त्रों में भी दोष आयेगा । क्यों कि शास्त्र में ईश्वर को सर्वज्ञ और भिन्नदर्शी कहते हैं । और यदि कहा जाय कि ईश्वरको विदित है कि इस कर्म का

यह फल कर्म—कर्ताको उस काल में मिलेगा । तो कर्म कर्ताको कर्मोंका फल इतने समय के पश्चात् मिलता है ऐसा नियम का होना भी निश्चय हो चुका । निखंद्देह यही कहना पड़ेगा कि नियम तो है परन्तु हम नहीं जानते । कि कितने समय के बाद कर्मोंका फल मिला करता है ।

और यह जानना कि किसीको तो कर्म फल इसी शरीर करके शीघ्र ही भोगने में आजाते हैं जैसे कि राज्य दंडादि करके और किसी को देर से मिलता है सो जानना ठीक नहीं । क्यों कि जब पाँच मनुष्योंने एक समय में एकसा ही कर्म किया फिर उसमें एक को तो इसी जन्ममें फल मिले दूसरे को मरने के बाद । तब्यों को दूसरे तीसरे जन्मों में मिले ऐसा अंधेर ईश्वरके नियम में क्या कभी हो सकती है ? नहीं २ कभी नहीं । किन्तु उन सब को कर्मोंका फल एक ही काल में और एक साथ ही मिलेगा । क्यों कि जब उन सबोंने एक ही कालमें एक साथ ही कर्म किया था ।

और इसी शरीर से किये हुए कर्मों का फल इसी शरीर करके राज्य दंडादि द्वारा मिलता है ऐसा भी जानना ठीक नहीं है क्यों कि "गहन कर्मणांगति" इस वचन से जाना जाता है कि कर्मोंकी गति गहन अर्थात् बहुत शूक्ष्म है । तत्त्ववेत्ता पुरुषोंके और देवों के भी समझने में नहीं आती तो प्राकृत मनुष्योंकी तो बातें ही क्या जो फल कर्मों का फल कर्मात्रिच्छल दे सके । राज्य दंड इस समय के किये हुए कर्मोंके फलों को नहीं भोगाता किन्तु राजा अपनी प्रजा को निषेध कर्म करने से भय दिखाकर रोकते हैं । और कानून द्वारा यह भी शिक्षा देते हैं कि अमुक कर्म करोगे तो ऐसे २ दंड पावोगे ।

अब सुनिष कर्मोंका फल इतने समय में एक कर भोग देने

योग्य होता है। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु शास्त्रोंके आशय को लेकर गणित द्वारा यह तो ठीक ज्ञात है कि एक कल्प अर्थात् आठ अर्ब चौसठ करोड़ वर्षों तक की समय से पहिले तो किए हुए कर्मों का फल कोई भोग ही नहीं सकता। क्योंकि विचार करके देखिये यदि एक हजार वर्ष तक की अवधि में यदि कर्म फल भोगना माना जावे तो महा प्रलय से दो सौ वर्ष पहिले किये हुए कर्मोंका फल प्रलय के शुरु से आठ सौ वर्ष पश्चात् अर्थात् प्रलय के बीच ही में भोगने में आना चाहिये। परन्तु महा प्रलय में कोई जीव कर्म फल भोगही नहीं सकता। क्योंकि पुरी समय के बीच में प्रलय भी दृढ़ नहीं सकती और फल देने के योग्य हुआ कर्म भी अपना कार्य किए बिना नहीं ठहरता। इस लिए यदि एक कल्प से पहिले कर्मों का फल मिलना माना जाय तो महा प्रलय आदि बाधाएँ पड़े बिना कदापि न रहेंगी। इस लिए यही सिद्ध होगा कि एक कल्प तकका समय अर्थात् आठ अरब चौसठ करोड़ वर्षों से पहिले कर्मोंका फल होना असम्भव है।

और यह भी सिद्ध होता है कि इस कल्प के जिस भाग में जो कर्म किया जायगा उसका फल अन्य कल्प के उंसी भाग में भोगने में आवेगा और महा प्रलय के समय न तो कोई कर्म करता है और न किसी को कर्म फल भोगने में आता है। कदाचित् कोई कहे कि महा प्रलय के व क्षे में तो कर्मोंका फल भोगा नहीं जाता इस लिए महाप्रलय के बीचमें पड़ने वाले कर्मोंका फल महाप्रलय से पहिले या अन्त में क्यों न भोगा जावे और एक कल्प के बाद इतनी देर से कर्मों का फल होना क्यों माना जावे। तो सुनिश्चि शास्त्रों में यह सुस्पष्ट रीति से लिखा है कि जब जीवोंके कर्मों का फल भोग देने के समुत्त होता है उसी समय ईश्वरकी यह इच्छा होती है कि जीवों के कर्मों का फल भोगनेके वास्ते

सृष्टि उत्पत्ति होवे । इस से यह सिद्ध होता है कि जीवोंके कर्मोंके फल भोगनेके सन्मुख होने के निमित्त से ही सृष्टि की रचना होती है । वल इससे यह भी सिद्ध हो चुका है कि कर्मोंका फल पूरे समय से पहिले वा पश्चात् भोगाया नहीं जाता किन्तु जिस समय जीवोंका कर्म फल देने लायक होता है उसी समय ईश्वरको भी जीवोंके कर्म फलों को अवश्य ही भोगाना पड़ता है । इससे यह ठीक सिद्ध हो चुका कि इस कल्प में किए हुए कर्मोंका फल तो इस कल्प में भोग ही नहीं सकता । इस वास्ते कर्मोंकी विचित्रता होने से तो मेरे माने हुए नाटकमें किसी प्रकार का दोष नहीं आता ।

प्रश्न—महाराज गणित और घुक्ती द्वारा तो यह सिद्ध हो गया कि नियं हुए कर्मोंका फल आठ वर्ष चौसठ करोड़ वर्षोंसे पहिले नहीं मिल सकता । परन्तु इसी विषय में यदि शास्त्रोंका आशय भी कोई मिल जाय तो आपके कथन में पूरा विश्वास हो जाय । यदि स्मरण है तो बतलाइए ।

उत्तर—हाँ है सुनिये:—शास्त्रोंका आशय भी ऐसा ही पाया जाना है कि कर्म कर्ताको कर्म फल देनेके सन्मुख दीर्घ काल में ही हुआ करता है देखो वेदान्त शास्त्रमें कर्म तीन प्रकार के कहे हैं ; प्रालम्ब, क्रियमाण (आगामी) और संचित इन तीनों में प्रारब्ध कर्म उसको कहते हैं कि जिन कर्मोंका फल पके कर भोग देनेके सन्मुख हो चुका हो और इसी शरीर करके तमाम भोग लिखा जायगा । जिन कर्मोंके भोग करके नष्ट होने से शरीर भी नष्ट हो जायगा । इसीको प्रारब्ध कर्म कहते हैं । और जो कर्म इन वर्तमान शरीर करके कर चुके हैं वा कर रहे हैं वा करते रहेंगे । इन्हीं कर्मों को आगामी कर्म कहते हैं । अब संचित कर्मोंको ध्यान पूर्वक सुनिये । अनन्त कोटि जनमोंका किया हुआ शुभाशुभ कर्म आज तक पक कर अपना फल सुख दुःखादि देने के सन्मुख नहीं हुआ और अनन्त

कोटि जन्मों तक मैं इन संचित कर्मों का फल सुखदुःखादि भविष्यत्काल में भोगा जायगा उनको संचित कर्म कहते हैं। यह तो भाग्य सुन ही तुम्हारे अब एक स्मृतिको भी सुनिप ।

**अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभा शुभम्,
नाभुक्ते क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतै रपि ।**

अर्थ किपुण्य शुभाशुभ कर्मों का फल, अवश्य ही भोगना पड़ेगा । बिना भोगे सो कोटी कल्पों तक भी कर्म क्षीण नहीं होता ।

अब देखिये कर्मों का फल शीघ्र ही मिलना माना जाय तो संचित कर्म के विधान में ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि अनन्त कोटी जन्मों का किया हुआ कर्म अभी तक फल देने के सन्मुख नहीं हुआ किन्तु आगे अनन्त कोटी जन्मों में ही फल देनेके सन्मुख होवेगा । इनसे और उपरोक्त स्मृति वचन से यह सुस्पष्ट है कि किये हुए कर्मों का फल बहुत समयके पश्चात् ही मिलता है । क्यों कि जिस शरीर करके जिस समय कर्म किया जाता है उस समय तो घोड़ी कर्म आगामी गिने जाते हैं । फिर शरीर पातके अनन्तर, यही कर्म, संचित कर्मों में मिलने करके संचित कर्म कहलाते हैं । जब फिर उन्हीं कर्मों का फल एक कर भोग देनेके जन मुख होता है तब उन्हीं कर्मोंको मारब्ध कर्म कहते हैं । इन्हीं मारब्ध कर्मों के भोगने के वास्ते ही शरीर की उत्पत्ति होती है । और भोगों करके कर्मोंके क्षीण होने से शरीर भी नष्ट हो जाता है । यही शास्त्रोंका सिद्धान्त पाया जाता है । अब इस विषय में यह विचार उपस्थित है कि अनन्त कोटी जन्मों तक संचित कर्मों का फल भोगनेमें नहीं आता है इसमें कोई निमित्त है वा स्वाभाविक ।

कदाचित् कोई कहे कि किसी निमित्त से संचित कर्म दबे रहते होंगे इस वास्ते फल देने के सन्मुख जल्दी नहीं होते सो तो वन

नहीं सकता । क्यों कि जीव तो कर्मोंके फलोंको भोगनेमें स्वतंत्र नहीं है । इस लिए जीव सम्बन्धी तो कोई निमित्त बन नहीं सकता । किन्तु ईश्वर ही सर्व जीवोंको समय २ पर कर्मवृत्तिक फल प्रदान करते हैं । जो सर्वज्ञ होने से ईश्वर में ऐसा दोषा रोप कोई भी कर नहीं सकता कि भूलजाने आदी किसी निमित्त को लेकर के जीवों को ठीक समय पर ईश्वर कर्मोंका फल न दे सकता हो ।

इस लिए यही माना जायगा कि स्वभाविक ही कर्म फल बहुत समय से पक कर फल देनेके समुपय होते हैं परन्तु शुभाशुभ कर्मोंका साधारण फल वा मुख्य फल इन भेद करके दो प्रकारके होते हैं जैसे कि वृक्ष लगाने का फल साधारण छाया रूप फल तो थोड़े ही कालमें होजाता है परन्तु आम आदि मुख्य फलोंकी प्राप्ति तो दीर्घ काल में ही होती है तैसे ही शुभ कर्मों पुरुष कूँ इस लोक परलोक में जगै २ धन्यवाद मिलना और निषेध कर्म करने वालोंकू उभयलोक में धिकारादि मिलना यह तो छाया कि तरह साधारण फलका मिलना तो तुरन्त ही सुरु हो जाता है और कल्पों पर्यन्त इज्जतमें सामल रहता है तब तककी मुख्य फल न भोगने में आया हो और मुख्य फल एक कल्प तक की समय से पछिले नहीं मिल सकता इस को सिद्ध करनेके लिये यह शास्त्र का भाष्य भी आपकी घतका खुके अब और कुछ पूछना हो सो निस्तन्देह पृच्छिष ।

प्रश्न—महाराज । आपके कथन से तो यह सिद्ध होता है कि इन चौरासी लाख जन्मों के शरीरोंकी चेष्टा सागी ही रहती है क्यों कि यही चेष्टा अन्यान्य जन्ममें अन्यान्य प्रकारकी होगी मानी जाय तो सागी नाटक भी नहीं हो सकता इसलिये पछिले जन्म के लक्ष्य ही दूसरे जन्ममें चेष्टा के होनेमें कोई प्रमाण याद होवे तो बतलाइये ।

उत्तर—हाँ यही पर जन्म के सदृश चेष्टा होने में बहुत से प्रमाण पाये जाते हैं परन्तु समय अधिक जानेक भयसे गीता का एक ही प्रमाण देता हूँ सुनिए ।

सदृश चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥

अर्थ—प्रकृति ज्ञानवान को भी सदृश अर्थात् वैसी की वैसी सागी चेष्टा करा देती है । तो फिर प्राकृत मनुष्य उस प्रकृति को किस तरह रोक सकेंगे । इससे आप समझ लीजिये कि कल्प भरके सर्व जन्मों में चेष्टा एकसी ही होती है ।

प्रश्न—महाशय यह भी तो बतलाइए कि प्रकृति सागी चेष्टा सर्व जन्मों में किसीकी प्रेरणा से कराती है वा स्वयं ।

उत्तर—प्रकृति स्वयं तो जड़ है इस लिए वो स्वयः सागी चेष्टा नहीं करा सकती परन्तु ईश्वर की प्रेरणा से ही वो वैसीकी वैसी चेष्टा कराती है । जैसा कि गीता में लिखा है ।

श्लोक—

इश्वरः सर्व भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्व भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

अर्थ—जैसे कोई यन्त्र में अपने चालको आरूढ़ करके यन्त्र को घुमाता है तैसे ही ईश्वर सर्व भूत प्राणियोंके हृदय देश में स्थित हो कर माया रूपी यन्त्र से सर्व प्राणियोंको घुमा रहा है । अर्थात् चेष्टा करा रहा है ।

और पाँडव गीताके श्लोक से भी यही साबित होता है कि कोई अन्तर्यामी हृदय में स्थित है वो जैसी प्रेरणा करता है वैसा ही हम लोगोंको करना पड़ता है ।

सो यह श्लोक है—

(महाराज दुर्योधन का बचन)

जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्तिः

जानाम्यधर्मं नच मे निवृत्तिः ॥

केनापि देवेन हृदिस्थितेन

यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि ॥

अर्थ—मैं धर्मको सुख का हेतु जानता भी हूँ परन्तु धर्म पुरुषक आचरण करनेमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को दुःख का हेतु भी जानता हूँ परन्तु अधर्म करने से मेरा चित्त नहीं हटता इस लिये मैं निश्चय कर के जानता हूँ कि कोई देव अर्थात् अन्तर्यामी मेरे हृदय देह में विराजमान है यह देव मेरे चित्त विषय जैसा प्रेरणा करता है वैसा ही मुझ को करना पड़ता है ।

प्रश्न—महाराज सर्व जीव परमात्माकी प्रेरणानुसार ही चेष्टा करते हैं तो परमेश्वर में भी पक्षपातादि दोषारोप करना पड़ेगा । क्यों कि परमेश्वर किसी को तो अच्छी प्रेरणा द्वारा सुख का भागी बना देते हैं और किसी के हृदय में बुरी प्रेरणा करके अथाह दुःख में डुबा देते हैं । और शास्त्र वेत्ता विद्वान् तो परमेश्वर को न्यायाधीश, दयालु कहते हैं । सो प्रेरक और न्यायाधीश व दयालु यह सर्व परस्पर विरुद्ध धार्तव्य एक परमेश्वर में किस तरह घट सकती हैं । यह शंका दीर्घ काल से ही हमारे चित्त को क्षोभित कर रही है इस लिये कृपा करके हम लोगों की यह भी शंका आप निवारण कर दीजिए ।

उत्तर—प्रियजनों विद्वानोंका कहना बहुत ठीक है परमेश्वरमें कोई भी किसी प्रकार का दोषा रोप हो ही नहीं सकता जिसका कारण यह है । परमात्मा अन्तर्यामी सर्व जीवों की बुद्धि रूपी

गुहा में विराज मान होकर प्रेरणा करता है, परन्तु प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही प्रेरणा करता है अपनी इच्छा से नहीं करता इस वास्ते पक्ष पात रहित है । और जैसा जिस जीवका पूर्व जन्मोंका संग्रह किया हुआ कर्म है उसी के मुताबिक उस जीवको फल प्रदान करने से ही परमात्मामें न्यायाधीश पना सिद्ध होता है और जिस कर्म का फल उस समय पक कर फल देने के समुज्ज होवेगा तो ठीक उसी समय ही फल दान करने कर के अथवा वेदादि द्वारा शुभ सुख का हेतु उपदेश करने करके ईश्वर में दयालुता भी सिद्ध होती है । इस प्रकार एक ही ईश्वर में प्रेरकता और न्यायाधीशता और दयालुता तीनों ही लक्षण घट सकते हैं ।

प्रश्न—महाराज यदि बारंबार सागी ही नाटक हुआ करता है तो फिर मनुष्योंको इष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिये कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी क्यों कि कोई पुरुषार्थ करो या मत करो बार्ता तो बही होवेगी जो पहिले नाटक में ही चुकी थी इस लिये सागी नाटकके मानने से पुरुषार्थ में स्थिरता रूपी दोष आता है सो शास्त्रों के विरुद्ध है ।

उत्तर—मित्रजनों ! पुरुषार्थ कोई फल रूप नहीं है किन्तु पुरुषार्थ ता केवल फलका चोतक (चिन्ह है) अर्थात् फलको जताने वाला है और विद्वान लोग चिन्ह को देख कर ही अनुमान द्वारा भावी ज्ञान का अनुभव किया करते हैं ।

दृष्टान्त—जैसे जल पूरत बादलों को देख कर के ही अनुमान होता है कि वारष आने वाली है क्यों कि बादल वारिष का चोतक (चिन्ह) है जब बादलादि वारिष के चिन्ह ही नहीं दीखते तो वारिष का होना असम्भव है ।

दृष्टान्त—तैसे ही पुरुषार्थ करने वाले मनुष्यों को देख कर के

अनुमान होता है कि पूर्ण पुरुषार्थ होने से इन लोगों को इष्ट फल की प्राप्ति जरूर होगी और जो मनुष्य पुरुषार्थ हीन है उस के लिये इष्ट फल प्राप्ति की शंका भी नहीं होती ।

इन से यह सिद्ध होता है कि जिस पुरुष को इष्ट फल की प्राप्ति पूर्व नाटक में हुई है और अब होने वाली है उस मनुष्य की बुद्धि में तो पुरुषार्थ करने की ही प्रेरणा हुआ करती है और जिस मनुष्य को पहिले नाटक में इष्ट फल नहीं प्राप्त हुआ है और अब भी प्राप्त होने वाला नहीं है उस की पुरुषार्थ करने में रुचि भी नहीं होती इस लिये सागी नाटक को मान कर के पुरुषार्थ में किसी प्रकार की स्विच्छता नहीं आसक्ती ।

प्र० महाराज सागी की सागी चेष्टा व नाटक का होना तो आपने अच्छी तरह से सिद्ध कर दिया और हम लोगों की बुद्धि में भी ठीक जच गया । परन्तु आप कहते हैं कि पांच पांच सौ वर्ष से यह सागी नाटक हुआ करता है तो पांच पांच सौ वर्ष से इस नाटक का होना । अभी तक हमारी बुद्धि में नहीं जच। इस लिये कृपया किसी प्रमाण के जरिये से यह भी हमारी बुद्धि में ठीक जचा दीजिये जिस से कि इसी विषय में भी हमारे चित्त विषय कोई शंका न रहे ।

उत्तर—प्रिय जनों पांच पांच सौ वर्ष से सागी नाटक का होना गणित द्वारा इस प्रकार सिद्ध होता है सो चित्त देकर सुनिये ।

महाराज जगन्नाथ के एक दिन में मनुष्यों का चार अरब बीस करोड़ वर्ष होता है जिसमें बारह करोड़ वर्ष जगत्की रचनावस्थामें लग चुकने पर शेष चार अरब बीस करोड़ वर्ष रहते हैं यह हम पाहिले ही कह चुके थे सो आपको स्मरण ही होगा । इन चार अरब बीस करोड़ वर्षोंमें चौरासी लाख जन्म होना तो पांच पांच सौ वर्ष से ही एक एक जन्मका होना सिद्ध होता है क्योंकि चार

अरब बीस करोड़ (४, २००००००००) को चौरासी लाख (८४०००००) का भाग निकालने से पांच सौ (५००) हो मिलेगा वश इसी हिसाब से ही पांच पांच सौ वर्ष से पुनर्जन्म होना सिद्ध होता है और जो बात हिसाब से सिद्ध होती है वह बात कदापि शास्त्रों में स्पष्ट रीति से न भी मिले तो भी उस को प्रत्यक्ष प्रमाण के सहश सिद्ध ही समझनी चाहिये क्यों कि बहुतसी बातें शास्त्र में स्पष्ट रीति से नहीं मिलती केवल विचार द्वारा ही सिद्ध की जाती है । इसी लिये भ्रमण के पश्चात् मनन करने की शास्त्र आह्वान देते हैं मनन विचार दोनों पर्याय शब्द अर्थात् एक अर्थ वाचक है और जैसे किसीने पूछा कि चौरासी लाखको पांच सौ का गुणा देने से कितना होता है । तो इसका जवाब देनेके लिये कोई भी विद्वान् शास्त्रोंका पन्ना नहीं सभाळता, क्यों कि किसी शास्त्र में भी इसका जवाब स्पष्ट रीति से लिखा हुआ नहीं मिलता, किन्तु गणित द्वारा विचार से ही इसका जवाब देता है कि चार अरब बीस करोड़ होवेगा । और इस जवाबको शास्त्रोंमें नहीं मिलने पर भी सब लोग मंजूर करते हैं तब ही गणित रूपी विचार से सिद्ध हुआ पांच २ सौ वर्षों से एक एक नाटक का होना अर्थात् पुनर्जन्म होना किसी शास्त्र में स्पष्ट रीति से नहीं भी मिले तो भी मंजूर करने योग्य है क्योंकि गणित (ज्योतिष) वेदों के षट् अंगों में से एक अंग होने करके वेदोंके सहश ही मान्य है, इसलिये और कोई प्रमाण इस विषय में ढूँढने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न—महाराज ! कल्प तक के समयमें चौरासी लाख जन्मोंके होने से तो हिसाब द्वारा पांच २ सौ वर्षों से पुनर्जन्म होना ठीक मिलता है, परन्तु सर्व समयोंके सर्व मनुष्योंका पांच २ सौ वर्ष से ही पुनर्जन्म होता है, ऐसा मानना शास्त्रों से विरुद्ध मान्य पड़ता

है, क्योंकि पुराणादिकनमें कहीं ऐसा भी लेख सुनने में आता है कि सतयुगमें मनुष्योंकी एक लाख वर्षकी आयु होती थी, सो ही त्रेता युगमें दस हजार, द्वापर में एक हजार और कलियुगमें एक सो वर्ष की रह गई।

इसी लेखके अनुसार ही श्रीवाल्मीकीजी ऋषिने रामायणमें कहा है कि श्रीरामचंद्रजीने त्रेता युगमें अवतार होनेके कारण ग्यारह हजार वर्ष राज्य किया था, और आप कहते हैं कि सर्व युगोंके सर्व पृथिव्योंके मनुष्य पांच २ सो वर्षसे दूसरी पृथिवी पर जाय कर जन्मते हैं अर्थात् पांच सो वर्षसे अधिक आयु कोई भी किसी समयमें नहीं पाता इसलिये शास्त्रों से बिद्वद् होने करके आपका कलपा हुआ सागी नाटक कपोल कल्पितसा ज्ञात होता है, किन्तु मानने योग्य विदित नहीं होता ।

उत्तर—सभ्यजनों ! क्या तुम लोगोंने मेरे वाक्योंको शास्त्र बिद्वद् मन बद्धित नपोंड़े ही समझ रक्खे हैं । नहीं; नहीं; ऐसा समझना तुम लोगोंकी बिलकुल भूल है क्योंकि आज तक जो कुछ मैंने तुम लोगोंके सामने कहा है सो अपनी बुद्धिके अनुसार शास्त्रोंके आशयको समझ कर ही कहा है । इस लिये मेरे वचनोंमें अविश्वास करना योग्य नहीं है । अब मैं इस विषय पर सत शास्त्रोंके आशय को आप लोगोंके सामने प्रकाशित करता हूँ जिस से विदित हो जायगा कि सत युगादिकनमें—मनुष्योंकी कितनी कितनी आयु हुआ करता है ।

आप लोग भी अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनिये जिससे कि, आप लोगोंके चित्त विषय उत्पन्न हुई जो प्रबल शंका इसकी निश्चिन्ति हो कर मेरे कहे हुए वचनोंमें पूर्ण विश्वास उत्पन्न हो जाय ।

श्रुति स्मृती ममै वाइ ॥

श्री वेद भगवान्की इस श्रुति सर्वांतर्यामी स्वयं शक्ति मान् ईश्वर कहते हैं कि, श्रुति और स्मृती दोनों ही मेरी आज्ञा है अर्थात् हुक्म है। यहाँ पर यह शङ्का होती है कि दो श्रुतियों में परस्पर विरोध होवे या श्रुति और स्मृती में परस्पर विरोध होवे अर्थात् श्रुति अर्थ से विपरीत स्मृति का मतलब निकलता होवे-वहाँ पर किसका वचन ग्रहण करना और किसका वचन त्यागना चाहिये। इस शंका के निवारणार्थ हमारे परम पूज्य महर्षियोंने यह निम्नलिखित किया है।

श्रुति द्वैधतु यत्र स्यात् तत्र धर्मा बुभौ स्मृतौ ॥

विरोधत्वेन पदं स्यादसति ह्यनुमान के ॥

अर्थात् जहाँ दो श्रुतियों में विरोध प्रतीत होवे-वहाँ दोनों ही धर्म समझना चाहिये, और जहाँ श्रुति और स्मृति के वचनों में विरोध होवे वहाँ श्रुति वचनको ग्रहण करके स्मृती के वचनको त्याग देना चाहिये, क्योंकि श्रुति से विरुद्ध स्मृति के वचन मान्य नहीं होता और जब स्मृति और पुराणों के वचनों में परस्पर विरोध देखे तो स्मृती के वचनों को मान्य और पुराणों के वचनों को अमान्य समझना चाहिये क्योंकि स्मृती के विरुद्ध पुराणों का वचन मानने योग्य नहीं होते। इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि पुराणों से तो स्मृती बलिष्ठ है और स्मृती से श्रुति बलिष्ठ है। अब सुनिये श्रुति और स्मृती के तो वचन ऐसे कहीं भी देखने में नहीं आये कि संत युग में मनुष्यों की आयु एक लाख बीस लाख वर्षों की होती थी। किन्तु वेदों वा उपनिषदों की श्रुतियाँ अथवा आर्य पुस्तकों से तो इनसे विरुद्ध चारों युगों में मनुष्यों की आयु एक सौ वर्षों की ही सिद्ध होती है। देखो सो वचन, यह है।

पश्येम शरदः शतं जीवेमशरदः शतम् [यजुः]

एधीन्धानास्त्वा शान्तिहिमा ऋधमे—

शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ऋक्-शतायुर्वे पुरुषः कठ०

एति जीवन्त मानन्दो नरं वर्षशः तादपि ।

वाल्मी-युद्ध-कांड सीता वचन ।

और ईशा वास्योपनिषद्में लिखा है कि मनुष्य कर्म कर्ता हुआ ही सौ वर्षजानेकी इच्छा करे ऐसे कर्म करता हुआ मनुष्यको कर्मोंके बन्धनमें आना नहीं होता इससे दूसरा प्रकार बन्धन रूप कर्मसे छूटनेका नहीं है और कठ उपनिषद्में यमराज और नक्षिकेताका संवाद है वहां यमराज नक्षिकेताके वैराग्यकी परीक्षा करते हुए कहते हैं कि तुम मेरे से आत्म विद्या मत पूछो और इस आत्म विद्या के बदले तेरेको सोलह १६ वरदान देता हूँ जो यह बहुत उत्तम हैं उनको ले-कर मसख हो जाओ-वे सोलह वर यह हैं ।—सौ वर्ष की आयु बाले—पुत्र, पौत्र, बहुत पशु, हस्ती, स्वर्ण, भस्व, मंडकाधिपत्य, चिर-जीवन, धन, अपनी-स्थिर जीविका, चक्रवर्तिसम्य, मनुष्य-लोक में काम-प्राप्ति, सत्य, कामना, स्त्रियाँ, दासी, नृत्य, भाद्रिज, विषम, कुशज-पुण्य यह १६ वर माँगे जो तुम्हारे आनन्दके हेतु हैं त कि आत्म विद्या इस-पर महात्मा नक्षिकेताने इन सोलह वरोंको तुच्छ समझ कर नहीं लिये किन्तु आत्म-विद्या को ही यमराज से माँगे । और संध्या करके समय भी दिज प्रमाण—से १०२ वर्ष जीने की ही प्रार्थना करते । अब विचारना चाहिये कि वेदक ग्रंथों ले तो चारों युगों के लिये केवल १०० वर्ष की ही आयु लिख-होती है, तो फिर सतयुग में एक लक्ष जेतोमें दश हजार वर्षकी आयु का परमाण होता तो वेदोंमें ऐसा वर्णन कदापि नहीं होता कि कर्म कर्ता हुआ पुरुष सौ वर्ष जानेकी इच्छा करे ।

फिर भी सुनिष यमराज ने नचकेता को सब से उत्तम वर समझ कर ही सौ वर्ष जीने वाला पुत्र पौत्र देना कहाया । यदि उस समय हजारों वर्ष की आयु होती तो क्या नचकेता इसे वर समझता और यमराज उसे देने के लिये कदता कदापि नहीं क्योंकि इसी समय में कोई मूर्ख भी ऐसी वेशुदी आशीर्वाद किसी को नहीं देता कि तुम्हारे दस वर्ष जीने वाला पुत्र हो । तो फिर जो यमराज जैसा निद्वान् और नचकेता जैसे मूर्खों में ऐसी वार्ता जो कि उस समय मनुष्य की आयु हजारों वर्षों की होती तो होनी असम्भव थी इस से स्पष्ट ज्ञात होता है कि मनुष्यों की आयु चारों युगों में सौ वर्ष की ही होती है । और युग युग के प्रति अलगहृदा २ वेद तो होता ही नहीं किन्तु चारों युगों में यही वेद रहता है जो इस समय उपस्थित है और सन्ध्या का मंत्र भी जो ईश्वर से १०० वर्ष जीने की प्रार्थना की जाती है चारों युगों में यही रहता है । इस लिये श्रुति प्रमाण से, तौ हर समय सौ ही वर्ष की आयु सिद्ध होती है ।

कदाचित् कोई कहे कि चारों युगों में आयुका प्रमाण तो सौ ही वर्ष का था परन्तु अन्य युगों में योगाभ्यास करके आयु बढ़ा कर हजारों वर्षों तक जीते रहे थे । सो वार्ता बन नहीं सकती क्योंकि किसी समय में भी सारी सृष्टि के मनुष्य योगाभ्यासी नहीं हो सके अलवता इतना फर्क तो हो सकता है कि इस समय कोटी मनुष्यों में एक या दो योगी होंगे और सतयुगादिकों में अती हजार एक मनुष्य योगी होता होगा । वर इतने ही समय का फेर हो सकता है यह नहीं हो सकता कि उस समय सब ही योगाभ्यासी थे । और यह भी समझ लीजिये कि योग कर के इतनी आयु भी नहीं बढ़ सकती कि एक सौ की जगह हजारों वर्ष जीते रह सकें । क्योंकि कि शास्त्रों में इन स्थूल शरीरों की स्थिति प्रारब्ध कर्मके ही आश्रितमानो

है। सो प्रारब्ध कर्म शरीरकी उत्पत्तिकाल में बन चुकता है और फिर योग करके घटवध नहीं सकता किन्तु प्रारब्ध तो भोग करके ही क्षीण होता है। और इनके क्षीण-होनेसे शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस क्षिप्त योग करके इतना आयुका बढ़ाना भी तो मानना योग्य नहीं है। जो कि एक सो वर्षका जुग है हजारों वर्ष तक जीता रहा। कदाचित् कोई कहे कि सो वर्षकी आयुका तो एक सामान्य संकेत है अर्थात् इन से तो केवल पूरी आयु पानेका तात्पर्य है। यह नहीं कि चारों युगोंमें केवल सो ही वर्षकी आयु होती है। किन्तु आयु तो सतयुगमें एक लाख और त्रेतामें दस हजार वर्षकी ही होती है। ऐसा भी कहना ठीक नहीं क्योंकि मनुमें साफ लिखा है सो वसी य मुजिव । स्मृतिके बचन भी सुनिषे

श्लोक—

आयोगाः सर्वे सिद्धार्था अतुर्वर्ष शतायुष
कृत त्रेतादिषु स्येषामायुर्ह्रसाते पादशः ॥

प्रथम अध्या श्लोक ८

अर्थ—सतयुगमें धर्मके मभाव से सब मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियों वाले और चारसो ४०० वर्षकी आयु वाले होते भये और यह आयु त्रेता, आदि युगोंमें एक एक पाद हीन होती गई जैसे त्रेतामें तीन सो (३००) आपरमें दोय सो (२००) कलि-युगमें एक सो (१००) वर्षकी रह गई। इन मनुस्मृतिके बचन से ही हजारों वर्षकी आयुका मानना खंडन होता है और आप लोगोंने पुराणादिकोंमें हजारों वर्षकी आयु सुनि, सो अथम तो श्रुति स्मृतिके विकट किसीका बचन माना नहीं जाता। इसके धारेमें

(८६४०) पृथ्वीसांका होना हिलाप्रकारा इस प्रकार विद्वद् होता है कि एक चौकड़ीमें मनुष्योंके तैतालशिकाख बीस हजार (४३, २००००) वर्ष होता है और पांच पांच सौ वर्षका एक २ नाटक होता है इस लिये इनको पांच सौ का भाग निकालना चाहिये। जब तैतालशिकाख बीस हजार (४३, २००००) वर्षोंको पांच सौ का भाग निकाला तो आठ हजार छवसौ चालीस (८६४०) ही मिलेगा बस इतनी ही पृथ्वीयां हैं क्योंकि एक चौकड़ी के परयाप्त ही सागी पृथ्वी पर सागी समय आजाया करती है अर्थात् एक चौकड़ीके बाद फिर इसी पृथ्वी पर वही समय आजायगी जिसमें की तुम्हारे इन्हीं महाराजाधिराज के कर कमलन से आजयन्ती महोत्सव का होना सत पश्चात् तुम्हारा हमारा भी समागम होना ।

अदि आठ हजार छसौ चालीस (८६४०) से कम बेशी पृथ्वीयां की मात्रा जाय तो एक चौकड़ी के बाद सागी समय का आना भी ठीक नहीं मिलता और एक चौकड़ी के पश्चात् सागी समयका आना नहीं मानना शास्त्रों से विद्वद् है इस लिये आठ हजार छवसौ चालीस (८६४०) ही पृथ्वीयां इस भूलोक (मृत्युलोक) से आगम योग्य है ।

प्र०—महाराज! इस प्रश्नकी उत्तर हमें खूब समझ गये परन्तु तर्क और भी चाहत है जिसको हम अभी तक नहीं समझे सो श्री आप कृपा करके समझा दीजिए ।

आपने कहा था कि हर समय तीन हजार चौरसौ रूपन (३४, ५६ पृथ्वीयां परतो सतयुग और दो हजार पांच सौ बाणमें १२५९२) पृथ्वीयां पर जेतायुग और एक हजार सातसौ अठाईश (१७२८) पृथ्वीयां पर द्वापरयुग और आठसौ चौंसठ (८६४) पृथ्वीयां पर कलियुग रहा करते हैं ।

है। जो प्रारब्ध कर्म शरीरकी उत्पत्तिकाळ में बन चुकता है और फिर योग करके श्रद्धाबन्ध नहीं सकता किन्तु प्रारब्ध तो भोग करके ही क्षीण होता है। और इनके क्षीण होनेसे शरीर भी नष्ट हो जाता है। इसलिये योग करके इतना आयुका बढ़ाना भी तो मानना योग्य नहीं है। जो कि एकसौ वर्षका जुग है, हजारों वर्ष तक जीता रहा। कदाचित कोई कहे कि जो वर्षकी आयुका तो एक सामान्य संकेत है अर्थात् इन से तो केवल पूरी आयु पानेका तात्पर्य है। यह नहीं कि चारों युगोंमें केवल सौ ही वर्षकी आयु होती है। किन्तु आयु तो स्वतन्त्रमें एक लाख और त्रेतामें दस हजार वर्षकी (ही होती है) ऐसा भी कहना ठीक नहीं क्योंकि मनुमें लाफ लिखा है सौ वसी व सुजिष । स्मृतिके वचन भी सुनिष

श्लोक—

आयानाः सर्व सिद्धार्थाः शतवर्ष शतायुषा
कृत त्रेतादिषु स्येषामायुर्हसाते पादशः ॥

प्रथम अध्या श्लोक ८

अर्थ—स्वतन्त्रमें धर्मके प्रभाव से सब मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियाँ पाके और चारसौ ४०० वर्षकी आयु पाके होते भये और यह आयु त्रेता, आदि युगोंमें एक एक पाद होन जाती गई जैसे त्रेतामें तीन सौ (३००) द्वापरमें दो सौ (२००) कलियुगोंमें एक सौ (१००) वर्षकी रह गई। इन मनुस्मृतिके वचन से ही हजारों वर्षकी आयुका मानना खंडन होता है और आप लोगोंने पुराणादिकोंमें हजारों वर्षकी आयु सुनि सौ प्रथम तो श्रुति स्मृतिके विरुद्ध किसीका वचन माना नहीं जाता। इसके कारण

(८६४०) पृथ्वीयां ना माना द्वितीय द्वारा हम प्रकार सिद्ध होता है कि एक चौकड़ी में २५००० के तत्पश्चात् १० लाख बीस हजार (४३, २००००) वर्ष होता है और पांच पांच सौ वर्ष का एक २ नाटक होता है इस लिये इनको पांच सौ का भाग निकालना चाहिये । जब तैत्तिरीय लाख बीस हजार (४३, २००००) वर्षों में पांच सौ का भाग निकाला तो आठ हजार छवसौ चालीस (८६४०) ही मिलेंगे बस इतनी ही पृथ्वीयां हैं क्योंकि एक चौकड़ी के पर्याप्त ही सागी पृथ्वी पर सागी समय आजाया करती है अर्थात् एक चौकड़ी के बाद फिर इसी पृथ्वी पर यही समय आजायगा जिसमें की तुम्हारे इन्हीं महाराजाधिराज के कर कमल से श्रीजयन्ती महोत्सव का होना तब पश्चात् तुम्हारा हमारा भी समरगम होना ।

यदि आठ हजार छ सौ चालीस (८६४०) से कम बेशी पृथ्वीयों को माना जाय तो एक चौकड़ी के बाद सागी समय का आना भी ठीक नहीं मिलता और एक चौकड़ी के पश्चात् सागी समय का आना नहीं मानना शास्त्रों से विरुद्ध है इस लिये आठ हजार छवसौ चालीस (८६४०) ही पृथ्वीयां इस भूलोक (भूतलोक) में मानने योग्य है ।

प्र०—महाराज इस भूतलोक उत्तर हम खूब समझ गये परन्तु तक और भी बात है जिसको हम अभी तक नहीं समझे सो भी आप कृपा करके समझा दीजिए ।

आपने कहा था कि हर समय तीन हजार चारसौ कृपण (३४-५६ पृथ्वीयां पर तो सतयुग और दो हजार पांच सौ वर्षों में (२५१२) पृथ्वीयां पर त्रेतायुग, और एक हजार सातसौ गण्डादेश (१७१८) पृथ्वीयां पर द्वापरयुग और आठसौ चौसठ (८६४) पृथ्वीयां पर कलियुग रहता करते हैं ।

महाराज । इनका कौनसा हिसाब है जो अभी बतकाईये क्यों कि आप जैसे महत्पुरुषोंके समागम होने से ही गुरु विषय समझमें आया करते हैं ।

सतर—सुनो भाईयो यह तो ऐसी कोई गूढ़सार्ता नहीं है जो तुम्हारी समझमें न आसके क्यों कि शास्त्रोंमें सतयुगका प्रमाण सतरह लाख अठाईस हजार (१७२८०००) वर्षोंका कहा है जिसको पांचसोका भाग निकालनेसे तीन हजार चारसो छप्पन (३४५६) होता है अर्थात् सतयुगके सर्व वर्षोंमें पांच पांचसो वर्षोंका एक एक भाग किया जाय तो सतयुगका कुल तीन हजार चारसो छप्पन ही भाग होयेगा कोई एक २ भाग एक २ पृथ्वी पर उपस्थित होने से ३४५६ ही पृथ्वीयों पर सतयुगका होना सिद्ध होता है । इसी तरह भेता युगका प्रमाण बारह लाख छानमें हजार (१२९६०००) वर्षोंका है ।

उनको पांचसो का भाग निकालने से दो हजार पांचसो वानमें (२५९२) ही मिलेगा वच इन दो हजार पांचसो वानमें (२५९२) पृथ्वीयों पर जेता युग हर समय रहा करता है । द्वापर युगका प्रमाण आठ लाख चौसठ हजार (८६४०००) वर्षोंका है जिसको पांचसोका भाग निकालनेसे एक हजार सातसो अठ्ठाईस (१७२८) ही मिलेगा इससे आप समझ सकते हैं कि एक हजार सातसो अठ्ठाईस पृथ्वीयों पर द्वापर और चार लाख वत्तीस हजार (४३२०००) वर्षोंका कलियुगका प्रमाण है इनको पांचसोका भाग निकालने से आठसो चौसठ (८६४) ही मिलेगा इसलिये आठसो चौसठ पृथ्वीयों पर ही कलियुगका रहना सिद्ध होता है । इस तरह हिसाबकी राह से इतनी २ पृथ्वीयों पर अमुक २ युगका हर समय रहना साधित होता है इन सर्व पृथ्वीयोंको मिलानेसे वही आठ हजार छःसो चा-

लीस (८६४०) ही होवेगा जितनीकी मैं इस मृतपुलोकमें कल्पना कर चुका हूँ ।

यह सब पृथिव्यां आकाशमें गोल नारंगीके समान है और जलों के सूक्ष्म अणुवाँसे मिछी हुई वायुके आधार पर ठहरी हुई हैं और एक चक्कर प्रति दिन खायी करती है जिससे कि दिन रात हुआ करता है । नक्षत्रादिक भी चलते रहते हैं परन्तु पश्चिम से पूरवकी ओर जाते हैं और पूरवसे पश्चिमकी ओर जाते हुए दृष्टि पड़ते हैं । सौ पृथ्वीके घुमाव से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि रेलगाड़ी वा जहाजमें चढ़ने वाले यात्रियोंको दूरके मकान वा वृक्षादि चलते हुये नजर आते हैं वास्तवमें वे नहीं चलते तैसे ही पृथ्वीके घुमनेकरके सूर्यादि चलते हुये नजर आते हैं उस तरह कदापि नहीं चलते ।

प्रश्न—महाराज पहले तो आपने पृथिवीको अचल कहा था और युग रूपी कालको वा कालके आश्रित सब जीवोंको चल कहा था अब कहते हो कि पृथ्वीयां भी चलती हैं और एक चक्कर हमेशा खायी करती है । इस लिये आपके वचनोंमें भी पूर्वा पर विरोध आता है ।

उत्तर—हाँ ठीक है परन्तु पहिले हमने केवल सर्व पृथ्वीयोंके चक्करको ही तो अचल कहा था भिन्न भिन्न पृथ्वीयोंको तो चल नहीं कहा था । इस लिये पूर्वा पर विरोध मेरे वचनोंमें नहीं आता है ।

और यदि सर्व पृथ्वीयोंके चक्करको ही घूमना माना जाय और सतयुगादि कालरूप चक्कर और कालके आश्रित जीवोंको अचल माना जाय तो भी मेरे माने हुये नाटकमें कोई तरहका फरक नहीं आ सकता इस वास्ते ऐसा माननेमें भी मुझे कोई उज्र नहीं है । क्योंकि ज्योतिष शास्त्रके जानने वाले कई बिद्वान

तो एक सूर्यको अच्छल मान कर नक्षत्रादि सहित पृथ्वीको चल मानते है और कई विद्वान एक पृथ्वीको ही अच्छल मानते हुये सूर्य को नक्षत्रादि सहित चल मानते है। इन दोनोंमें से चाहे जिस एकको चल और दूसरेको अच्छल मानने से गणितमें किसी प्रकारका फर्क नहीं आता। इस लिये ऐसा भी मान सकते है कि चारों युग रुपी काल और कालके आश्रित सर्व जीव तो अच्छल है और ८६४० पृथ्वीयोंका एक गोल चक्कर इस तरहका घूमा करते हैं कि पांच सौ वर्षोंमें एक पृथ्वीकी जगह दूसरी पृथ्वी आजाया करती है। अर्थात् (४३२००००) वर्षोंमें इस चक्करका एक गुड़का पूरा होता है। जैसे ७७८७ नम्बरकी जो यह पृथ्वी है इसकी जगह पांच सौ वर्षोंमें ७७८६ नम्बरकी पृथ्वी आ जायगी और आपसमें इन सब पृथ्वीयोंमें जितना घींच है उतना ही बीच दर समय बना रहेगा। ऐसा माना जाय तो भी बहुत ठीक है। क्योंकि मुख्य पांच सौ वर्षोंमें असमदादिकोंका ७७८६ नम्बरकी पृथ्वीके साथ सम्बन्ध होना चाहिये। जिसमें चाहे इस लोग कालके साथ चल कर उस पृथ्वी तक पहुँचे चाहे वो पृथ्वी अपने चक्करके आश्रय से चलती हुई हमारे पास पहुँचे। सज्जन गणों इतना कह कर महात्माने निम्न लिखित सर्व पृथ्वीके चक्करका चारों युगादिकोंके सहित एक नकशा खींच कर सर्व सम्भ्यगणोंको अच्छी तरह से समझा दिया तत्पश्चात् महात्मा कहने लगे प्रिय जनो इस समय रात्रि अधिक आ लुन्ही है इस लिये अभी तो आप लोग अपने अपने घरको जाइये मैं भी आराम करना चाहता हूँ और फिर भी कुछ पूछनेकी इच्छा हो तो कल उसी समय चले आना जिस वक्त आज तुम लोग आये थे। मैं तुम्हारे संपर्कोंका निवारण भली प्रकार कर दूँगा कि जो तुम्हारे हृदयमें उपासित है।

इतना सुनते ही सभ्यगणोंने प्रसन्नता पूर्वक महाराजको नमस्कार करते हुये दूसरे दिन जानेकी प्रतिज्ञा करके प्रस्थान किया ।

इति श्रीअद्वैत विचार ग्रंथे
द्वितीय भाग समाप्तः ।

अथ अद्भुत विचार ग्रंथे

तृतीय भाग प्रारम्भ ।

तीसरे दिन फिर भी सायंकाल करीब ७॥ घंटेके सब सम्पगण एकत्रित होकर महात्माके आसन पर जाय नमस्कारादि करके इस प्रकार प्रदत्त करने लगे महाराज इस ७७८७ सात हजार सात सौ सित्तासी नम्बरकी पृथ्वीके आश्रित रहने वाले अस्मदादिकनका ठीक पाँच सौ वर्षोंमें ७७८६ सात हजार सात सौ छियासी नम्बर की पृथ्वी पर जन्म लेना आपने माना है । परन्तु इसमें आपकी भूल है क्योंकि जैसे कोई मन ही के लड्डू खाया करते हैं उन लड्डूओंमें मीठेकी कमी कभी नहीं करते तैसे ही आपने भी इन सव पृथ्वीयों पर मन घड़ित नम्बर लगाया है जिसमें उल्टा पन नहीं आने देना चाहिये था । अर्थात् ७७८७ नम्बरकी पृथ्वीके जीवोंका पाँच सौ वर्षोंमें ७७८८ नम्बरकी पृथ्वी पर जन्म मानना चाहिये था लेकिन आपने इनके विरुद्ध ७७८६ नम्बरकी पृथ्वी पर जन्मगों किस वास्ते माना ।

उत्तर-वाहजी बाह् यद्यपि तुम क्या कहते हो क्या आज तुम लोगोंने भंग तो न पी ली है क्योंकि इस देश निवासी भंगका बहुत ही आदर किया करते हैं इसीके प्रताप से ही तो विदेशियोंके मुँहके सामने ताकते रहते हैं फिर भी विदेशियोंको सम्य और अपनेको असम्य समझते हुवे अपनी संतान और अपने देशकी उन्नतिका कोई भी सपाय नहीं सोचते, सोचे कौन घनाड्योंको तो पंश आराम से

ही क्रूरसत नहीं मिलती और गरीब विचारा कर ही क्या सकता है कि जिसको पेट पूरा नहीं भरता खैर इन झगड़ोंको जाने दीजिये परन्तु तुमने हमारे लगाये हुये पृथ्वीयों पर नम्बरोंको मन घड़ित कैसे समझा, क्या कोई विद्वान इन पृथ्वीयों पर मन घड़ित नम्बर लगा सकता है ! नहीं, नहीं, कदापि नहीं ; और यदि कोई मन घड़ित नम्बर लगा भी दे तो क्या गणितको जानने वाले विद्वान उनका उपहास न करेंगे ? किन्तु करें-होंगे इस लिये मेरे ही लगाये हुए नम्बर को मन घड़ित समझना तुम्हारी नादानीके बिबाय और क्या है ।

प्रिय जनों ! गणित द्वारा जिस प्रकार नम्बरोंका लगाना चाहिये था उसी तरह नम्बर लगाया गया है अभी तो उलटा नम्बर आया है ।

हां वैसे रीति से तो गणित द्वारा भी सीधा नम्बर भी आ सकता था । परन्तु उस रीति से नम्बर लगानेमें शास्त्रों से विरुद्ध चारों युगोंकी गढ़नाभी उलटी करनी पड़ती अर्थात् कलियुगके अन्तमें एकका नम्बर लगा कर उलटी रीति से चलते हुये कलियुगके आदिमें ८६४ का नम्बर लगना फिर द्वापरके अन्तमें ८६५ और द्वापरके आदिमें २५९२ का नम्बर लगता है इसी तरह से त्रेतायुग वा सत-युगके नम्बर भी समझ लेना ।

यदि मैं भी इसी प्रकारसे नम्बरोंको लगाता तो इस पृथ्वी पर ७७८७ की जगह ८५३ आता फिर इस पृथ्वीके जीवोंका ठीक पांच सौ वर्ष पश्चात् ८५४ नम्बरकी पृथ्वी पर जन्मना मान सकते थे इस प्रकार सीधा नम्बर भी आ जाता परन्तु शास्त्रोंने सतयुगके आदि से ले कर ही सर्व युगोंकी गणना की है उसीके अनुसार हमने भी पृथ्वीयों पर नम्बर लगाया है, अर्थात् इस समय जिस पृथ्वी पर

सत्ययुगका आदि है उसी पृथ्वी पर एकका नम्बर और जिस पृथ्वी पर कलियुगका अन्त है उसी पृथ्वी पर ८६४० का नम्बर लगाया है । लेकिन गणितको जानने वाले तो लगाये हुये नम्बरोंको मन घड़ित कदापि नहीं कहेंगे जैसा कि तुम लोगोंने समझ रखा है ।

पाठक गणों जब इस प्रकार महात्माके वचन सुन कर लभ्य जन लज्जित होते हुये हाथ जोड़ कर क्षमाकी प्रार्थना करके परस्पर कहने लगे कि स्वामीजी गणितके हिसाबको भी खूब जानते हैं देखो पृथ्वीयों पर लगे हुये नम्बरोंको कैसे स्पष्ट रीती से समझा दिया और पट्टले भी बहुत से प्रश्नोंका उत्तर हिसाब से ही समझा चुके थे अब हम लोगोंको पहिले ऐसे प्रश्न करने चाहिये कि जिसका उत्तर हिसाब द्वारा ही दिया जाय क्योंकि तरह रके हिसाबोंको समझ लेना हम वैद्योंका मुख्य कर्तव्य है ऐसा विचार कर यह प्रश्न करने लगे ।

प्रश्न—महाराज आपने पहिले कहा कि इस कल्पकी सृष्टीमें कुल ८४००००० चौरासी लाख बार अजयन्ती महोत्सव हो चुकेंगे अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह महोत्सव भूत कालमें कितनी बार तो हो चुका है और भविष्यत कालमें कितनी बार फिर होने वाले हैं कृपया इसका हिसाब भी आप हम लोगोंको अच्छी तरह समझा दीजिये क्योंकि शास्त्रोंमें बहुत सी जगह ऐसा लेख मिलता है कि श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ समागम होने से ही पुरुष संशय रहित हुवा करते है इस लिये हमारा यह भी संशय दूर कीजिये ।

उत्तर—प्रिय जनों ! इस प्रश्नका उत्तर तो आप लोग स्वयं ही गणित द्वारा समझ सकते है कि सृष्टिकी आदि से लेकर आज पर्यन्त इतनी बार तो यह महोत्सव हो चुके है और आज से लेकर सृष्टिके अन्त तककी समयमें इतनी बार फिर होने वाले हैं

क्योंकि सन्ध्या करते समय द्विज इस संकल्पका नित्य प्रति उच्चारण किया करते हैं जिस से देश और कालका हर समय ज्ञात रहता है सो संकल्प यह है—यथा—

ओं अथेत्यादि ब्रह्मणो द्वितीयप्रहरांश्च श्रीश्वेत
वराह कल्पे जंबू द्वीपे भरत खंडे आर्या वर्ततर्गत
ब्राह्मावतैक देशे कुमारीका पोठे बृहस्पति नद्ये अष्टा
विंशतित्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे श्रीमहा-
विष्णो बुद्धावतारे शाकेंद्र शालीमानभूपाले श्रीमन्नृपति
विक्रमा दित्यराज्यात् सम्प्रत देकोन विंशति तमेशत
मिते नव षष्ठी तमोन्धिकेत्यादि ।

इस संकल्प से इतना तो सिद्ध हो ही चुकता है कि इस कदमके आदिको एक श्रवण पचानवे करोड़ अठावन लाख पिच्चासी हजार तेरह वर्ष (१,९५,५८, ८५,०१३) आज विक्रम संवत् १८६९ में हो चुके हैं इस संकल्पको सनातन धर्मावलम्बी भाषा वृत्तके द्विज छड़के भी जानते हैं इस लिये धन्य है इस सनातन धर्मको की ओर वेद विहित है ।

अब सुनिये इन (१९५५८८५०१३) वर्षोंमें से बारह करोड़ वर्ष यह निकाल देना चाहिये जो सृष्टीकी रचना वस्यामें लग चुका था पक्ष इनको निकालने से शेष (१८३५८८५०१३) ही रहेंगे इसको पांच सो का भाग निकालना चाहिये क्योंकि पांच २ सो वर्ष से ही यह महोत्सव अर्थात् सागो खेल हुवा करता है । जब १८३५८८ ५०१३ को पांच सो का भाग निकालने से ३६७१७७० हा मिलता है पक्ष समझ जाईये कि बत्तीसलाख इकत्तर हजार सातसो सत्तर बार

तो गत समयमें यह जयन्ती महोत्सव हो चुका है और २३६४११ ४९९७ वर्ष इस सृष्टीका बाकी है क्योंकि ४३२००००००० में से १२५५८८५०१३ निकालने से इतना ही रहता है जिनको पांच लाख का भाग निकालन से सतालीस लाख अठाइस हजार दो सो तीस (४७२८२३०) मिलता है तो समझ लो कि सैतालीस लाख अठाइस हजार दो सो तीस बार ही इस कल्पकी सृष्टीमें यही महोत्सव फिर होने वाला है । इन गत और आगामी महोत्सवोंका मिलान करन से ठीक चौरासी लाख ही मिलता है । सम्भयणों यह जो श्रीजयन्ती महोत्सवके हो चुके वा होने वालोंका हिसाब तुम लोगों को बतलाया गया है सो सूर्य सिद्धान्तादि जिए से कि सालदर साल पत्रे निकाले जाते हैं उन ज्योतिषके ग्रन्थों से ही कल्पके आदिको मान कर बतलाया है परन्तु हिसाब से बिचारा जाय तो कल्पके आदिको एक अरब छानवे करोड़, चौरानवै लाख तेरानमें हजार तेरह (१९६९४९३०१३) वर्ष हो चुके है । क्यों कि चार अरब घटीस करोड़ (४३२०००००००) वर्षोंका ब्रह्माका एक दिन होता है जिनमें चौदह मन्वान्तर हुवा करते है । तो पाया गया कि एक मन्वान्तरका तीस करोड़ पिचयासी लाख इफन्तर हजार चारसो अठाइस (३०८५७१४२८) महीनोंके समीप होता है । इस समय सातवें मन्वान्तरका अठाइसवा कलियुग प्रचलित है इसलिये छव मन्वान्तरोंके भोग चुकने से (१८५१४२८५७१) वर्ष पांच महीने तो व्यतीत हो चुके । अब रहा प्रचलित धेवेश्वर मन्वान्तर जिसके भी इस समय ग्यारह करोड़ अस्सी लाख चौसठ हजार चारसो साठ व्यालीस (११८०६४४४२॥) वर्षोंके समीप हुवा है । क्योंकि ६ मनुवोंके भोग चुकनेमें (४२८) चौकड़ी व एक सतयुग और त्रेतायुगके सात लाख चालीस हजार

पांच सौ साठे इकत्तर वर्ष बीत चुके थे इस लिये इन सप्तम मनुका ग्यारह फिरोड छयासठ लाख चालीस हजार वर्ष तो कुछ सता-
इस (२७) चौकड़ीके होते हैं और पांच लाख पचपन हजार
चार सौ साठे अठाइस (५५५४२८॥) वर्ष प्रेतायुगके बाकी रहे थे,
और आठ लाख चौसठ हजार (८६४०००) वर्ष द्वापरके व पांच
हजार तेरह (५०१३) वर्ष इस वर्त्तमान कलियुगके इन सबोंको मिलाने
से बही ग्यारह करोड़ अस्सी लाख चौसठ हजार चारसौ साढ़ा
व्यालसि वर्ष ही इस मनुके आदिका होता है और भूत ६ सुनवों
के वर्षोंको इसमें मिलाने से बही एक अरब छियातर्बे करोड़ चौरा-
नबे लाख तेरानबे हजार तेरह (१९६९४८३०१३) वर्ष इस कल्पके
व्यतीत हो चुके जिसको पांचसोका भाग निकालने से छतीस लाख
अठानमें हजार नौ सौ छियासी (३६९८९८६) ही मिलता है ।
तो समझलो कि इतनी बार तो यही महोत्सव भूत कालमें हो चुका
और सैतालीस लाख एक हजार चौदह (४७०१०१४) महोत्सव
भविष्यत कालमें होने वाले बाकी है । पाठक सज्जनों जब इस
प्रकार से सम्यजनोंको मद्भात्मा पादिले हो चुके और भविष्यात्
में होने वाले श्रीजयन्ती महोत्सवोंका हिसाब समझा कर फिर कहने
लगे । प्रिय जनो ! जिस प्रकार जितने जयन्ती महोत्सव भूतकाल
में हो चुके है उसी प्रकार इतने ही आप लोगोंके जन्म भी भूतकाल
में हो चुके है अर्थात् जयन्ती महोत्सवके साथ साथ तुम लोगोंके
जन्म भी हुवा करते हैं और भविष्यात् कालमें जितने महोत्सव
बाकी हैं इतने ही जन्म आप लोगोंके भी होने वाले है इन सब
चौरासी लाख जन्मोंमें एक ही से खेल करते आये हैं वा करते
रहेंगे जैसा कि इस जन्ममें इस शरीर करके कर रहे हैं । इस
प्रकार प्रश्नका उत्तर पा कर सम्यगण बहुत ही प्रसन्न हुये फिर हाथ
जोड़ कर यह प्रश्न करते भये ।

प्रश्नः—महाराज इस संसारको ईश्वरके देखने लायक परमात्माके रचे हुए एक प्रकारका नाटकके खेल रूप से आपने वर्णन किया है परन्तु जैसे हम लोगोंके देखने लायक नाटकका एक खेल चार या पाँच घण्टेका हुआ करता तैसे ही ईश्वर है दृष्टा जिसका पेशे जगत रूपी नाटकका एक खेल कितने समय तकका हुआ करता है यह भी कृपा करके बतलाइये ।

उत्तर—सुनो भाइयों इस परमेश्वरी नाटकका एक खेल मनुष्योंके पाँच सौ वर्षों तकके समयका हुआ करता है । क्योंकि पाँच पाँच सौ वर्षोंका ही एक २ समय हुआ करता है । इस वास्ते एक चौकड़ी अर्थात् तेतालीस लाख बीस हजार वर्षोंमें ८६५० समय दिवाचकी कद से सिद्ध होता है और इस भूलोकमें भी इतनी पृथ्वियाँ हैं इस वास्ते एक एक पृथ्वी पर एक २ नूतन नूतन समय उपस्थित है और समयके ही आधीन नाटकका खेल होता है इस वास्ते हर एक खेल पाँच सौ वर्षोंका समयका ही मानने योग्य है ।

प्रश्न—महाराज इन परमेश्वरके रचे नाटकोंके खेल सर्व कितने प्रकारके हैं और किस २ प्रकार रीती से हुवा करते हैं । सो सर्व कृपा करके सुनाइये ।

उत्तर—प्रियजनों जगदीश्वरके रचे हुए असंख्य ब्रह्मांड है इस से कहा जाता है कि (प्रभू पूर्ण ब्रह्मा अखंडा, जाके रोम कोटि अमंडा)

अर्थः—प्रभू अखंड पूरण ब्रह्म है जिनोंके रोम रोम प्रति कोटि २ ब्रमांड उपस्थित है । प्रिय जनों ! इन असंख्य ब्रमांडोंमें ब्रह्मा, विष्णु शिव आदिक देव भी असंख्य ही है इलाखिये सृष्टियोंका कोई पारावार नहीं है इन ब्रमांडोंके बीच एक यह भी ब्रमांड है जिसमें चतुरदश लोक है इस वास्ते असंख्य ब्रमांडोंके असंख्य लोकोंकी असंख्य

सृष्टियों के होने से नाटकों का खेल भी असंख्य ही है इनकी संख्या कोई भी लगा नहीं सकता परन्तु इन चतुरदश लोकों के भीतर ही यह एक भूलोक है इन भूलोकों में आठ हजार छय सौ चालीस पृथ्वियों के होने से या सर्व पृथ्वियों पर एक ही काल में एक २ नूतन २ नाटकी खेल के होने से ८६४० प्रकार के ही नाटक के खेल मानने योग्य है। यह सर्व खेल सृष्टि के आदि में शुरू हो कर अन्त पर्यन्त इस प्रकार से होते रहते हैं। सृष्टि के आदि में एक एक पृथ्वी पर एक २ नूतन २ नाटकी खेल एक ही साथ शुरू हो जाते हैं फिर पांच सौ वर्ष पश्चात् इन सर्व खेलों की इस प्रकार बदलाव होती है कि नम्बर दो (२) की पृथ्वी वाला खेल नम्बर एक (१) की पृथ्वी पर और नम्बर (१) एक की पृथ्वी का खेल नम्बर (८६४०) की पृथ्वी पर शुरू से आखिर तक पांच सौ वर्ष पर्यन्त होता रहता है इस प्रकार सर्वत्र समझ लेना। पांच २ सौ वर्षों से नाटकी खेलों की बदलाव सदा ही इस प्रकार होने के हिसाब से एक चौकड़ी तक की समय में एक २ पृथ्वी पर एक २ बार सर्व खेल हो चुके हैं ।

- इस लिये एक भूलोक में पृथ्वी भर की सृष्टिका एक ही नाटक मानने से आठ हजार छय सौ चालीस नाटक सिद्ध होता है और यदि देस २ बा ग्राम २ अथवा घर २ प्रति अलहदा २ नाटक माना जाय तो भूलोक को छोड़ कर एक इसी पृथ्वी पर असंख्य नाटक मान लेंगे हैं इस वास्ते सर्व कितने प्रकार के नाटक है इसका उत्तर तो सिवाय ईश्वर के और कोई भी नहीं दे सकता परन्तु फर्क एक ही भूलोक में एक २ पृथ्वी पर एक २ नाटक मान कर के ही आठ हजार छय सौ चालीस नाटक है और इस प्रकार अन्यों-अन्य पृथ्वियों पर बदल बदल होते रहते हैं सो सब आप लोगों को बतला चुके अब और इच्छा हो तो पूछिये ।

प्रश्न—महाराज एक ही कालमें सर्व पृथ्वीयों पर भिन्न २ समय और समयानुसार भिन्न २ नाट्यका होना आपने कहा है सो तो इस समझ ही चुके परन्तु, यदि एक कालमें सर्व पृथ्वीयों पर एक ही समय माना जाय अर्थात् इस समय सर्व पृथ्वीयों पर यही एक समय जो कि कलियुगके आदिका है मानी जाय तो इसमें कोनसा दोस आता है ।

उत्तर—सुनो भाईयों यदि इस कालमें सर्व पृथ्वीयों पर एक ही समय अर्थात् कलियुगका आदि ही मानना विचार द्वारा सास्त्रों से विरुद्ध मालूम होता है क्योंकि शास्त्रकारोंने परमेश्वरमें निरवतश्य भोग वा सुख माना है । जो सुख एक दुष्टरेकी अपेक्षा से इतने गुन न्युनाधिक है ऐसा बतलाया जाता है सो सुख अतस्यता दोस करके असित कहा जाता है और जो सुख सर्वकी अपेक्षा से अनन्त गुना अधिक कहा जाता है वही सुख निरवतश्य कहलाता है जैसे कि यजुर वेदकी तैन्नरियोपनिषदकी श्रुतिवां कहती है । जैसे हजार पति से लख पतिको सुख अधिक है और लख पती से करोड़ पतिको सुख अधिक है और जिनकी आज्ञा इन लोगों पर चलती है सो इन से भी अधिक सुखी समझा जाता है क्योंकि धनाढ्योमें भी हूकूमतकी तृष्णा पाई जाती है तैसै ही युवा अवस्था वाला होवे और बलिष्ठ निरोग सुन्दर रूप वाले कला कौशल्यमें निपुण बुद्धि वाले पण्डित और धन धान्य सम्पन्न ऐसे निस्कण्टक चक्र बर्ति राजाको बुद्धिमान लोग मनुष्य सुखके अंतवाला कहते हैं । लेकिन ऐसे भूपति से भी मानव गंधर्वोंको सतगुण सुख अधिक है और मानव गंधर्वों से देव गंधर्वोंका शत गुण सुख अधिक है । देव गंधर्वों से पितरोंको सौगुना सुख अधिक है इन से अज्ञान देवोंको और अज्ञान देवों से कर्म देवोंको सौगुना

सुख अधिक है कर्म देवों से मुख्य देवोंको सौगुन सुख अधिक है और मुख्य देवों से भी देवराज इन्द्रको सौगुन सुख अधिक है देवराज से भी देव गुरु बृहस्पतिको सौगुन सुख अधिक है बृहस्पति से भी प्रजापतिको सौगुन सुख अधिक है प्रजापति से ब्रह्मा जीको सौगुना सुख अधिक कहा है इस रीति से न्यूनाधिक सुखों की व्यवस्था कही है जो यह सर्व सुख अपेक्षित होने से अतश्यता दोष करके प्रसित ही जानिये और परमेश्वरको इन सर्वोंकी अपेक्षा कितना गुन सुख अधिक है इसकी कोई संख्या नहीं है इस वास्ते निरवतश्य आनन्दकी प्राप्ति एक परमेश्वरमें ही घटती है अन्यमें नहीं इस लिये परमेश्वरको सर्व कालमें सर्व भोगोंकी प्राप्ति है ऐसा शास्त्रोंमें स्पष्ट लेख पाया जाता है ।

जब सर्व पृथ्वीयों पर एक ही समय अर्थात् कलियुगका आदि ही माना जाय तो पूर्वोक्त शास्त्रोंके वचनोंमें दोष आवेगा । क्यों कि जब सब पृथ्वीयों पर इसी समय एक कलियुग ही माना जाय तो परमेश्वरको इस समय अन्य युगोंकी सर्व समयके तमाम खेलों से वंचित ही मानना पड़ेगा जो ऐसा मानना ठीक नहीं । किन्तु इसी एक ही कालमें सब पृथ्वीयों पर चारों युगोंकी सब समय और समयानुसार सर्व खेलोंकी उपस्थित होना ही मानने योग्य है ।

क्योंकि ऐसा मानने से ही ईश्वरके वास्ते सर्व कालमें सर्व भोगों की प्राप्तिको कहने वाले शास्त्र चरितार्थ होते हैं और सर्वशक्तिमान् व सर्वज्ञ होने से ईश्वर एक ही कालमें सर्व पृथ्वीयोंके सर्व खेलों को देख रहे हैं और सर्व नाटकोंके खिलाड़ी जीवोंके सुख दुःख ना कर्तव्य आदिकोंको भी एक ही साथ अनुभव कर रहे हैं । बोलियोंको सुन रहा है और पाप पुण्यको भी समझ रहे हैं इस लिये सब कोई मानते हैं कि चाहे जहां छिप कर पापादि बुरे कर्म

करे परन्तु वह कभी परमेश्वर से अविदित नहीं रहते इस प्रकारके विचार द्वारा सर्व पृथ्वीयों पर एक ही कालमें चारों युगोंकी नूतन नूतन समयका होना ही सिद्ध होता है और भी सुनिये सर्व जीवोंको कर्मोंके अधीन ही देख मिलता है अर्थात् नगर वा ग्रामादिकोंमें जन्म होना और कर्मोंके अधीन ही काल मिलता है अर्थात् सत्युगादि चारों युगोंमें से अमुक युगकी अमुक समयमें जन्म वा और कर्मोंके अनुसार ही मनुष्य वा पशु पक्षी आदिका शरीर मिलता है और न्यूनाधिक वा दुःख सुखादि भोग भी कर्मोंके अनुसार ही मिलता है । इस बातोंको सर्व आकाशिक विद्वान मानते हैं । अब सर्व पृथ्वीयों पर एक काल में ही एक ही समय माननी अर्थात् इस समय सर्व जगह कलियुगका आदि ही माना जाय तो सत्युग आदि चारों युगों की अन्योऽन्य समयमें जन्मने लायक कर्मों वाले जीवोंकी इस समय सत्युगादिकनकी समयोंके अभाव से जन्म रहित ही मानना पड़ेगा और इस समयमें जन्मने लायक कर्मों वाले जीवों को अन्य सर्व समयोंमें जन्म हीन मानना पड़ेगा । जब ऐसा ही माना जाय तो एक चौकड़ी तककी समयमें एक ही बार जीवों का जन्म होना सिद्ध होवेगा परन्तु ऐसा लेख भी कहीं देखनेमें नहीं आया और युक्ती वा अनुमान द्वारा भी यह नहीं घटता कि एक चौकड़ी तककी समयमें अर्थात् तेतालीस लाख बीस हजार (४३२००००) वर्षों तककी समयमें सर्व जीवोंका एक एक बार जन्म हो कर शेष वर्षोंमें सर्व जीव जन्म हीन ही रहते हैं ।

इस वास्ते सर्वत्र एक समयको न मान कर भिन्न भिन्न पृथ्वीयों पर भिन्न २. समयका ही मानना विचार द्वारा सिद्ध

होता है। क्योंकि ऐसा खानने से सब कालके युगादिकोंकी समयोंके सब जीवोंको पांच सौ वर्षमें सागी समय मिल जाती है और समयानुकूल पांच पाच सौ वर्षों से ही पुनः जन्म हो जाता है ।

प्रश्न—महाराज आपने कहा था कि कल्पके आदि से लेकर कल्पान्त तककी समयमें मनुष्य पूर्व जन्म वाले सागी ही सरीरको पाते रहते हैं और भोग भी वही भोगते हैं जो पूर्व जन्ममें भोग चुके थे और चेष्टा भी वही होती है जो पूर्व जन्ममें हुई थी सो पूर्व जन्मके सदृश ही चेष्टा होनेमें भगवद्गीताका प्रमाण भी आपने दिया था सो ठीक ही है परन्तु बैसाका बैसा पुनर्जन्म होना अभी तक हमारी बुद्धिमें नहीं जचता इस वास्ते कृपा करके और भी किसी युक्ती द्वारा हम लोगोंको समझाइये कि जिस से आपके कहने से पूरा विश्वास हो जाय ।

उत्तर—परिज्राणाय साधूनां विना शय च दुष्कृताम् ॥

धर्म संस्थाय नार्थाय संभवामी युगे युगे ।

गीता अः ४ श्लोक ८ वाँ ।

अर्थ—साधू अर्थात् श्रेष्ठ (धर्मज्ञ) पुरुषोंकी रक्षाके लिये वे दुष्कृति अर्थात् नीचों (दुष्टों) के विनाशके वास्ते और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चार वर्ण हैं वे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यस्त, यह चार आश्रम कहलाते हैं । इन वर्णाश्रमोंके भिन्न २ धर्म, मनु आदि धर्म शास्त्रोंमें विस्तार पूर्वक वर्णन किये हैं उन वर्णाश्रमोंके धर्मका तिरो भाव होने से पुनः वर्णाश्रमोंके धर्मकी मर्यादा स्थापन करनेके अर्थमें (भगवान्) श्रीकृष्णावतार बारम्बार धारण किया करता हैं यही इस श्लोकका भाव है ।

भगवान्‌के इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि कृष्णावतार मनेक बार तो पहिले दो चुके और मनेक बार फिर भी होते रहेंगे। क्यों कि प्रबाह् कप से जगत मनादि और अनन्त हैं। इसी लिये समयानुकूल बारम्बार कृष्णावतार भी होते रहते हैं।

अब इस विषय पर विचार करना चाहिये कि असंख्य बारके कृष्णावतारों की असंख्य प्रकारकी लीला अर्थात् अवतार, अवतारमें भिन्न भिन्न लीला होती है या श्रीकृष्णमें सर्व अवतारोंमें एक की ही लीला होती है जैसी कि पांच हजार वर्ष पहिलेके समयमें इस पृथ्वी पर हुई थी। कदाचित् कोई कहे कि प्रति अवतार श्रीकृष्ण महाराजकी भिन्न २ लीला हुमा करती है सो तो असंभव है क्यों कि छद्म ग्रन्थोंमें केवल यही देखनेमें आता है कि श्रीकृष्णजी द्वापर युगके अन्तमें वसुदेव देवकीके यहाँ मथुरामें जन्म कर नन्द यशोदा के घर गोकुलमें पाले गये थे इत्यादि सब लीलाका स्मरण कर लेना चाहिये। इन से विपरीत यह लेख तो कहीं नहीं देखनेमें आया कि भगुके कल्पमें या मन्वन्तरमें कृष्णावतार द्वापर युगको छोड़ कर सत्य युगमें वा त्रेता युगमें भगुका द्वापरावतार वा वैष्णवके घर हुवा था और वह लीलाकी थी जो इन लीलाओं से विपरीत थी इसलिये भिन्न २ लीलाका होना कदापि सिद्ध नहीं होता फिर भी सुनिये इस समय इस कल्पकी सृष्टिकी लग भग ४५० लाख बार सौ चौकड़ी बीत गई हैं और एक चौकड़ीके पश्चात् पहिले वाला वही समय आ जाया करता है इसलिये इस कल्पकी सृष्टिमें भी इस भूमि पर ४५० बार सौ पचास बार कृष्णावतार हो चुकना सिद्ध होता है। यदि प्रथम अवतार से द्वितीय मन्वन्तरकी लीला विकक्षण होती होवे तो एक श्रीकृष्ण महाराजके साढ़े चार सौ प्रकारके जीवन चरित्र होने चाहिये सो तो दो या

तीन प्रकारके भी देखनेमें नहीं आते इस लिये प्रति अवतार मित्र
 २ लीलाका होना न मान कर महाराजके सर्व अवतारोंमें एक ही
 ही लीलाका होना अर्थात् पहिले अवतारके सदृश ही द्वितीय अव-
 तारकी लीलाका होना मानने योग्य है । सो लीला यह है—चन्द्र
 वंशी क्षत्रियोंमें महाराज यदुकी सन्तान यदु वंशी नाम से कह
 लाती थी जिन यदु क्षत्रियोंमें शूर सेनके पुत्र वसुदेवजीका विवाह
 मथुरा नरेश महाराज उग्रसेनके कनिष्ठ भ्राता देवकीकी पुत्री देवकी
 के साथ हुआ था, जिनके उदर से श्रीकृष्ण महाराजका अवतार
 हुआ है । जिस समय महाराजका अवतार हुआ था उस समय
 वसुदेव व देवकी दोनों ही उग्रसेनके पुत्र कंसके हुक्म से एक
 बलहर्दे स्थान में कैद थे । परन्तु वालकोंकी हत्या करने वाले
 कंसके भय से वसुदेवजी श्रीकृष्णको प्रकट होते ही छिपा कर
 यमुना पार लेजा गोकुलमें अपने मित्र नन्दकी रानी यशोदाके पास
 जा सुलाया और यशोदाके भी उस समय एक पुत्री उत्पन्न
 हुई थी उधे इस विचार से ले आया कि कन्याको देख कर कंस
 नहीं मारेगा । परन्तु देवकीके आठवें गर्भ से अपनी मृत्युको-
 क्षम करने वाले निर्दयी कंसने उस कन्याकी हत्या करने से भी मुँह
 नहीं फेरा किन्तु एक और भी आज्ञा जारी करवा दी कि हालके
 जन्मे हुये तमाम वालकोंको मार डालो । भर्तृहरिने ठीक ही कहा
 है कि दुरात्मियोंको अन्य प्राणियों पर कहरना (दया) नहीं आती
 उसी आज्ञाका पालन करनेके लिये पूतना राक्षसीने गोकुलमें आ कर
 अनेक वालकोंको हनन किया, पश्चात् जब महाराजको भी जहर
 लगे हुये स्तनों से दूध पिलाने लगी तो महाराजने दूधके साथ
 ही उड़ी राक्षसीके प्राणोंको भी खींच लिये । इसी तरह कंसके

भेजे हुवे तृणावतादि अनेक राक्षसोंको महाराजने बाँट्यावस्थामें ही मार गिराये ।

वसुदेवजीकी दूसरी रानी रोहिणीजी जो कुछ दिन पहिले से ही नंदके घर रहती थीं उनके उदर से श्रीवल्लभदेवजी पहिले से ही उत्पन्न हो चुके थे, धन्य ब्रज वासियोंके भाग्यको जो उस समय श्रीकृष्ण बेलदेवके वाल चरित्रोंको निरीक्षण करते हुए तुतली बोली को सुन कर जन्म सफल करते थे ! महा ! उस समय समग्र ब्रज मण्डलमें मधू भीभक्ति साक्षात् अपना स्वरूप धारण करके यमुनाके प्रवाहकी तरह बढ़ती हुई वृन्दावनको आच्छादन कर रही थी गोपियाँ मकखनके लोभ से महाराजको अपने घर बुला कर आनन्दित होती थीं, महाराज भी गोप कुमारोंके साथ घुल्ला बाँ गौ खराते, बाँसुरीको बजाते, यमुनाके तीर रास विलास करके ब्रज भक्तोंको इतना सुख देते थे कि जिनकी सोलहीं कलाका सुख भी स्वर्गमें नहीं है ।

यमुना से काली नागको निकालना, गोवर्धन पर्वतको उठा कर इन्द्र वृष्टि से ब्रज वासियोंकी रक्षा करना, फिर दोनों भाईयों का गङ्गाके साथ मथुरा पधार कर राजा कंसको चाणूर मुष्टिक आदि पहिलवानोंके सहित मारना, उग्रसेन महाराजको पीछे राज सिंहासन पर बैठाना, माता, पिताको कारागार से मुक्त कर आनन्दित करना, फिर नन्दादिषोंको धैर्य बँधा कर पीछे छोड़ना इत्यादि लीलायें की ।

एक समय ब्रज भक्तोंके प्रेमका चिन्तन करके जल पूरित नेत्रों से महाराज वन्दनोंकी प्रशंसा करते हुए ऐसा स्मरण करने लगे ।
 चौ० कहाँ नवल ब्रज गोप कुमारी, कहाँ राधे-पुष्प भजन सुलारी ।

सो० कहाँ सखन को संग कहाँ खेल वृन्दावन विपिन ।
कहाँ वह प्रेम तरंग, वंशविट यमुना निकट ॥

भाई ! यह कैसा स्नेह का वाक्य है इसका भाव समझने के लिये पानी पानी हो जाता है इसलिये धन्य है ब्रज को और ब्रज भाँकों को कि जिनके साथ महाराज का ऐसा प्रेम था । यह नियम ही है कि जो प्राणी ईश्वर के साथ जितना प्रेम करता है तो ईश्वर भी उस प्राणी के साथ उतना ही प्रेम करता है न्यूनाधिक नहीं ।

मज वासियों ने महाराज की लीला का निरीक्षण करके अति आनन्द काम किया था परन्तु जब महाराज मथुरा के द्वारका पधार गये तब महाराज के वियोग का दारुण दुःख उन्हीं ब्रज वासियों को हुआ था इस से यह उपदेश मिलता है कि विषय जन्म सुख चाहे जैसा उत्तम क्यों न हो परन्तु संस्कार दुःख व परिताप दुःख व परिणाम दुःख इन तीनों प्रकार के दुःखों करके मिश्रित (मिडे हुए) हो हुआ करते हैं और विषय सुख अनित्य भी होता है सदा एक रस कदापि नहीं रहता इसी लिये विद्वान लोग विषय वासना को त्याग कर नित्यानन्द की प्राप्ति के लिये ब्रह्म विद्या का अनुसरण किया करते हैं ।

पश्चात् दोनों भाई खान्दीपनि पण्डित के घर विद्याध्ययन करने को गये वहाँ पर सुदामा ब्राह्मण से मित्रता होने से कालान्तर में सुराभा द्वारिका आय तो उसको भूट धन दे कर उसके द्वारिक दूर किया और गुरु वक्षिणामें समुद्र में डूबे हुए गुरु के पुत्र को जीवित ला दिया । फिर मथुरा पर चढ़ आने वाले जरासिन्धु की सेना का कई बार इनग किया और काल पवन को मुचुकन्द की दृष्टि से भस्म करवा दिया पश्चात् रोगधानी को मथुरा से उठा कर समुद्र के बीच द्वारिका पुरी में स्थापन की । फिर शिशुपालादि अनेक राजाओं का

मान भंग करके कुन्दनपुरमें राजा भीष्मकी कन्या रुक्मिणीकी मर्यादा के मंदिर से उठा लाये इन से विवाह करके फिर अत्यगामादि खात पटरानियोंके साथ विवाह किया । पश्चात् भद्रसेनको भीमसेनके हाथ मृत्युमुखमें मरवा कर अनेक राजाओंको कारागार से मुक्त किया और भीमसेनको मार कर खोखल हथार एक सौ राजा कन्याओंको छुड़वाया और उनकी इच्छाके अनुसार उन से भी महाराजने एक ही साथ विवाह किया इस विवेक महाराजकी असंख्य संतान बढ़ गई थी ।

जब अनेक योद्धाओं सहित दन्त वल का मिथ्या कासुदेव भाईके जो द्वारका पर बढ़ आये थे तो उनकी मार कर महाराज युधिष्ठिरके राज सूर्य वक्त्रके आरम्भमें शिशुपायको भी मारा । और जब कीरव पाण्डवोंके बीच ईर्ष्या देख करके विरोध व्यक्त होने के महाभारतका युद्ध आरम्भ हुआ तो जब समय मोड़ करके कर्माधर्मके विचार से रहित युद्ध वाले अपने मिय सखा भर्तृहन्तके वृद्धि पर भगवतगीताका उपदेश करके उनका मोड़ करके कार्यण्य कर किया और विजय प्राप्ति करवा कर पाण्डवोंको पुनः राजा बना उत्तीर्ण वर्ष निष्कण्टक राज्य भोग सुख प्रदान किया । जब महर्षि युवाकाके श्राव्य के प्रसाद सेनमें कुछ ययुधंशी परस्पर कड़ मरे और एक भीष्मके हाथ से परम धाण जगनेके निमित्त थे भीष्मका महाराज भी पीछे गोलोक धामको पधार गये तब पाण्डव भी वही समय हीर कन्यासे धारण करके हिमाकशमें प्रेषित करवा जा गये ।

अब जब कृष्णबतार होता है तब तब यदी लोका हुआ करती हैं जो मैं संक्षेप से वर्णन कर चुका हूँ । इस से यह आपको मानना पड़ेगा कि अब जब कृष्णबतार होता है तब तब नव यशोदा गोपी

गवाल वसुदेव देवकी कंस कौरव पाण्डव आदिक असंख्य मनुष्य-
जकर ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि इन लोगोंके जो कि महाराजकी
लीलामें सम्बन्ध रखते हैं उत्पन्न हुए बिना महाराजकी वही लीला
कदापि हो ही नहीं सकती । जब नन्दादि असंख्य मनुष्योंका महाराज
के साथ उसी समय पर उत्पन्न होना आप स्वीकार करेंगे तो
यह भी आपको मानना पड़ेगा कि नन्दादिककी तरह हम लोग
भी अपने उसी समय पर उत्पन्न हुआ करते हैं क्योंकि जैसे उस
समय पर असंख्य मनुष्य थे तो अनुमान होता है कि उस से पहिले
उन लोकोंके पुरुष भी थे तैसे ही इस समय पर उन्हींके सन्तान
भी हैं जब वह असंख्य नन्दादि पहिले की तरह ही हुआ करते हैं
तो उनके पुरुष वा सन्तान वा अन्य कोई किस तरह उसी रूप से
उत्पन्न नहीं होंगे । कहनेका मतलब यह कि सबके सब उसी रूप
में जकर उत्पन्न होते हैं क्योंकि सृष्टिका कर्म सर्व जातियोंके वास्ते
एकसा ही हुआ करता है ।

जैसे एक वर्तमें बहुत से चावल पकाए जाते हैं उन चावलों
में से एक वा दो चावल पके हुए देख कर अनुमान होता है कि
यह सब चावल पके हुये हैं । ऐसा अनुमान सर्वत्र माननीय
होता है तैसे ही उन नन्दादिक असंख्य मनुष्योंका पूर्व जन्मके
सदृश ही उत्तर जन्म होना अर्थात् उसी ही स्वरूप से उत्पन्न
होना मानने से यह भी आपको अनुमान द्वारा मानना पड़ेगा कि
अस्मदादि सब मनुष्योंका भी नन्दादिकोंकी तरह पूर्व जन्मके
सदृश अर्थात् उसी ही स्वरूप से उत्तर जन्म धारण किया करते
हैं यह अनुमान भी पूर्व अनुमानके सदृश ही मान्य है । क्योंकि
सब मनुष्योंका भी परस्पर सजातीय सम्बन्ध है ।

इतना कह कर महात्मा फिर कहने लगे, प्रिय जनो ! तुमने

युक्ति प्रमाणके वास्ते हम से पूछा था जिसके उत्तरमें बहुत ही युक्तियाँ है परन्तु यह युक्ति बहुत ही उपयोगी है सो कह सुनाई अब तुम लोगोंकी जो इच्छा हो सो पूछिये । इतना- सुन कर सम्प्राण फूले न समाये और महात्माकी ओर इसे युक्तिकी बहुत सी प्रशंसा करके इस प्रकार कहे लगे ।

महाराज ! इस युक्ति व प्रमाणों द्वारा व अनुमान करके उसी नाटकका होना तो हम लोक अच्छी तरह समझ गए परन्तु आपके मुख से निकले हुए वचनमृतों से अभी तक हम नहीं अघाये इस लिये अन्य कोई कथा वा युक्तियाँ जो कि इसी विषय पर हों कृपा करके फिर भी सुनाईये जिस से हमारी इच्छा पूर्ण होनेके साथ : उसी नाटककी पुष्टि भी हो ।

महारामा बोले । सुनो भाईयो ! रात्रि तो अधिक आ जायगी परन्तु कोई चिन्ता नहीं । कहते हैं चित देकर सुनिये-यह अध्यात्म रामायणके अयोध्या काण्डकी कथा है कि जिस समय श्रीरामचन्द्रजी महाराजको वनवास करनेकी आज्ञा हुई थी उस समय उसी आज्ञाको सुन कर महारानी जानकी भी वनवासके लिये तैयार हो गईं जब महाराज रामचन्द्रजीने वनकी आपतियाँ वर्णन करके महारानीको संग चलने से धारम्भवार रोकने लगे तब तो जाती गरज कर बोली महाराज ! क्या, आपने कभी रामायण नहीं सुनीं ? यह तो घतलाईये पड़िले कभी- ऐसा कौन राम वनको गया कि जिसके साथ जानकी न गई हो । इतना सुन कर महाराज सूर्णी भावको प्राप्त हुये और जगदम्बा महाराजके संग चल दीनी । और सुनिये ! योग वाशिष्ठमें लिखा है कि महाराज काक-भुसन्धी ऋषिने कहा कि मैंने २७ सत्ताईस बार पड़िले श्री रामायणको हुए देखा था ।

महाभारतमें लिखा है कि, जब श्रीकृष्ण महाराजके गो लोक धाम पधारने वा द्वारिका पुरीका चिन्धूमें निमग्न होनेके पश्चात् पांडव गणोंने यह निश्चय कर लिया कि अब हम लोगोंका खेल समाप्त हो चुका इस लिये हमको आहिये कि अब इस अकार संसारको छोड़ कर अपने लोकको चले जाय ऐसा विचार करके मथुराका राज्य मधुसूदनीके पौत्र अनिकटकीके पुत्र वज्रतो वा हस्तिनापुरका राज्य परीक्षितको सौंप कर उसका भार सुभद्राकी देकर द्रौपदी सहित पाँचों भाई वीर सम्भाल धारण करके हस्तिनापुर से चल निकले इस समय बाकी चारों भाई तो शस्त्र रहित थे परन्तु एक अर्जुन गांडीव धनुष बाण धारण किये था । जब चलते थे समुद्रके पार गये तो वहाँ पर अग्नि देवताने आ कर अर्जुन से कहा महाराज ! यह समय शस्त्र रखनेका नहीं है इस लिये आप भी अपना गांडीव धनुष व अक्षय सूणी हमको सौंप दीजिये, अब किर आपका अवतार होगा उस समय फिर भी वही धनुष बाण आपके बास्ते में छोकर उपस्थित कर दूंगा । इतना सुन कर अर्जुनने भी शस्त्र छोड़ दिया । और देखिये ।

श्लोक । नरैश्च बाहु आतु नासं नरैश्च नेमे जनाधिवाः ।

नरैश्च न भविष्यामः सर्वे वय मतः परम् ॥

गी. म० २ श्लोक १२

भगवद् बाक्यके इस श्लोकका अर्थ यह है कि मैं श्रीकृष्ण इस समय से-पहिले नहीं था ऐसा तू मत जान किन्तु मैं कृष्ण से पहिले ही था और तू अर्जुन पहिले नहीं था सो भी नहीं किन्तु तू अर्जुन भी पहिले था और यह राजे लोक जो इस समय रण भूमिमें लड़ मरनेके लिये उपस्थित हुए हैं सो सब पहिले नहीं थे ऐसा भी तू मत समझ किन्तु यह राजे लोक सभी इस समय से

पढ़िले भी थे और भविष्यत् कालमें मैं श्रीकृष्ण और तु अर्जुन और यह सब राजे लोग फिर भी जकर होवेंगे ।

इतनी कथा सुनाकर महात्मा कहने लगे—प्रिय जनो ! यह वही कथायें हैं कि जिनको पाकर मैं बहुत आनन्दित हुआ था और तुम लोगों से शास्त्रीय प्रमाण कह कर फिर घतलाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी । अब इनके भावको भी समझ लीजिये जो कि हमारे मान्य उसी नाटकके होनेमें किननी पुष्टि कर रहा है ।

अध्यात्म रामायणकी कथा से यह सिद्ध होता है कि जब जब रामावतार होता है तब तब रामचन्द्रजी वनवासके लिये जाया ही करते हैं और महारानी जानकी भी महाराजके संग रह करती हैं इस लिये अनुमान होता है कि रावणको मारना इत्यादि सर्व चीज़ा भी वही हुआ करती है । योग वाशिष्ठकी कथा से यह सिद्ध होता है कि कृष्णावतारकी नाई रामावतार भी बारम्बार अपना समय पा कर अर्थात् हर त्रेता युगके अन्तमें हुआ करता है क्योंकि महापुरुष भुवन्दीने कहा कि अठारह बार रामावतार हुएकी मैंने देखा ।

प्रियजनो ! इस समय वैवस्वत मनु महाराजकी अठारहवीं चौकड़ी प्रचलित है, किन्तु अठारह बार ही इस मन्वन्तरमें इस पृथ्वी पर त्रेता युग आ चुका है और इतना ही महाराजका अवतार हुआ इस लिये हर त्रेतामें रामावतारका होना सिद्ध होता है और कृष्णावतारका हर द्वापरके अन्तमें होना पढ़िले भगवद्गीताके प्रमाण से सिद्ध हो ही चुका था । जब श्रीकृष्णचन्द्र व रामचन्द्रजी इस पृथ्वी पर हर चौकड़ीमें एक २ बार अवतार धारण करते हैं तो अनुमान द्वारा जाना जाता है कि विष्णुजीके नव अवतार भी इन्हींकी तरह हर चौकड़ीमें एक २ बार इस

पृथ्वी पर अवश्य होते हैं। यहाँ पर हमारे पाठकोंको इस बातके जाननेकी इच्छा होती होगी कि कुल कितने अवतार, किस २ नाम वाले होते हैं और क्या क्या क्रिया करते हैं। इसका वर्णन संक्षेप से पूर्वार्ध समाप्त होने पर चौबीस अवतारोंके भजनमें करूँगा।

प्रिय पाठकगण ! अवतारोंका तो नियत समय पर धारम्भार होना आपके सम्मुख सिद्ध हो ही चुका है अब इन अवतारोंकी तरह ही भस्मदादि जीवोंका भी वही स्वरूपमें होना अनुमान व अवतारोंके दृष्टान्त से समझ लेना चाहिये।

शंका—यदि कोई कहे कि हर वेतामें रामावतार व हर ज्ञापरमें श्रीकृष्णावतारका होना तो ठीक जंचता है और लीला भी वहीं हुआ करती है परन्तु अवतारोंके दृष्टान्त से राम, कृष्ण, की तरह भस्मदादि जीवोंका धारम्भार उही स्वरूपमें होना व चेष्टा भी वही होगी, मानने योग्य नहीं क्योंकि अवतार तो भगवानके हुवा करते हैं वो भगवान् स्वतन्त्र हैं और अपने कृत कर्मानुकूल फल सुख दुःखादि भोगके निमित्त अवतार धारण नहीं किया करते। और जीव पर तन्त्र हैं वो अपने किये हुये कर्मोंके फल सुख दुःखादि भोगके निमित्त से ही धारम्भार कर्मानुकूल शरीर धारण किया करते हैं। इस वास्ते केवल भगवान्का दृष्टान्त तो जीवों पर नहीं घटता।

समाधान—एसी शंकाका समाधान महाभारतकी कथा से भली प्रकार सिद्ध होता है। देखो इस कथा से अर्जुनका फिर अर्जुन ही होना सिद्ध होता है क्योंकि अग्निदेवने अर्जुन से कहा कि आप अपना गाँडाव धनुष इस समय मुझको सौंप दीजिये जब आपका अवतार फिर से होगा उस समय फिर भी आपको यही महान धनुष वापिस लौटा दूँगा। प्रियजनो ! इस समय भी

यह भज्य गांडीव धनुष व अक्षय तूणि का अग्निदेवने ही अर्जुनको दिये थे । इस से सिद्ध होता है कि चारुधर अर्जुनको अग्निदेव ही गांडीव धनुष दिया करते हैं और खेल समाप्त होने पर पीछे ले लिया करते हैं । अब जरा विचार कीजिये कि अर्जुन ईश्वर बोटे में नहीं है । किन्तु जीव कोटिमें ही है इस लिये भगवानके अद्वि-
रक्ति अन्य जीवोंका जन्म भी चारुधर अवतारोंकी भांति वही होना उपरोक्त कथा से स्पष्ट ही सिद्ध होता है ।

शंका—कदाचित् कोई कहे कि अर्जुन भी प्राकृति जीवोंकी नाई साधारण जीव नहीं है किन्तु देवान्स है और अर्जुन व श्रीकृष्ण नर नारायणका अवतार भी है, इसलिये प्राकृति जीवोंकी इन से तुलना नहीं होती । इस वास्ते साधारण मनुष्योंका अर्जुनके समान वहीका वही होना अर्जुनके दृष्टान्त से नहीं बनता ।

समाधान—इस शंकाका निवारण भगवद्गीताके इसी श्लोक से हो सकता है ओ मैं अभी आप लोगोंको सुना चुका हूँ ।

भगवानने कहा कि मैं श्रीकृष्ण और तू अर्जुन और ये राजा लोग पूर्व कालमें भी थे और इस समय प्रत्यक्ष हैं ही फिर भविष्यत्में भी अस्मदादि सर्व होवेंगे । प्रियजनों ! इस वचन से साफप्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण व अर्जुनकी तरह अन्य समस्त अस्मदादि जीव भी वही ही हुआ करते हैं, क्योंकि “इमं जनाधिपा” इस वचन से महाराजने स्वैन्य सर्व राजाओंको हाथके इशारे से बतला कर कहा यह सर्व पहिले भी थे और आगे भी होवेंगे ।

इसका भाव केवल स्वैन्य राजाओं पर ही नहीं किन्तु सभी पर पड़ता है क्योंकि यह तो ही ही नहीं सकता कि उस समयके तो स्वैन्य मनुष्य वहीका वही हुआ करें और अन्य समयके नहीं इस वास्ते अस्मदादि मयोंका महाराजके कथनानुसार अवतारकी

नाई वही शरीर व चेष्टाका होना भली भाँति भिन्न होता है, जैसा कि पहिले जन्ममें था ।

पाठक वृन्द ! इस प्रकार शास्त्रोंके आशयको भी वही नाटकके उपयोगी समझ कर सभ्यगणोंके आनन्दकी सीमा न रही और महात्माको हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस प्रकार पूछने लगे—

प्रश्न—महाराज ! अन्य कथाओंको तो किसीने सुनी है और किसीने न भी सुनी है परन्तु भगवद्गीताके मूल व अर्थको तो हिन्दू जातिके वैष्णव व शैव आदि प्रायः सब ही विद्वान विचारते हैं क्योंकि यह ग्रन्थ सबहीके लिये यहाँ तक परम पूज्य है कि अन्त समयमें कुटुम्ब वाले अन्य कथाओंको छोड़ कर केवल इसी भगवद्गीताको पढ़ कर सुनाया करते हैं । बहुत से विद्वान नित्यकर्मकी नाई नियम बद्ध इसका पाठ किया करते हैं । बहुत से अर्थको विचार करते हैं अर्थात् भगवद्गीता अति प्रसिद्ध है । इस पर बहुत से विद्वानोंने संस्कृत अंग्रेजी, लेटिन, जर्मन आदि भाषाओंमें टीकापत्र व अनुवाद भी किया है और कई सज्जनोंने हिन्दी में भी अर्थ करके रूपा दिया है । इस वास्ते उत्तम व मध्यम बुद्धि वाले पुरुष कोई इसको विचार रहे हैं । यह तो बड़ी आश्चर्यकी बात है कि ऐसे सुप्रसिद्ध ग्रन्थमें फिर भी स्पष्ट रीति से साफ बोध होने योग्य इस श्लोक (वही) नाटकका होना अन्य विद्वानोंने क्यों नहीं कहा क्या राईकी ओटमें पर्वत छिपा रहता है ?

उत्तर—महात्मा बोले—सुनो भाइयो ! हमारे परम पूज्य स्वामी शंकराचार्यजी महाराजने इसी भगवद्गीता पर भाष्य किया है, उसका तात्पर्य अद्वैतकी सिद्धिमें है और, शंकर मतानुयायी महा-पुरुष व विद्वानोंने वे जो टीकायें की हैं सो सब अद्वैत मतके अनुसार ही है और वैष्णव सम्प्रदायके परम पूज्य चारों आचार्योंने जो टीकायें की हैं उनमें क्रम से किसीने तो द्वैतको और किसीने द्वैत-

द्वैतको किसीने विशेषा द्वैतको त्रिखीने शुद्धा द्वैतको सिद्ध किया है और जिस जिस सम्प्रदायके वैष्णवोंने जो टीका की है उन्होंने अपने अपने आचार्योंके मतानुसार ही अपने मतकी पुष्टिके लिये ही की है। इस प्रकार हिन्दू धर्मके जितने आचार्यों व विद्वानोंने इस श्रीमद्-भगवद्गीता पर जितनी टीकायें की हैं इसके अक्षरार्थके भावको अपने मतकी पुष्टिके लिये ही खोचा तानी करनेमें प्रवृत्ति रहे है, अन्य अर्थके खोजनेका इन्हें अवकाश भी प्राप्त नहीं हुआ।

फिर भी सुनिये सत् शास्त्रोंने पारमार्थिक वा व्यवहारिक व प्राति भासिक इन भेद करके तीन प्रकारकी सत्ता मानी है। जहां चेतन मिश्र अनात्म पदार्थ जगदादि सबको स्वप्न नगर व नभनीलताकी गई मिथ्या घणन किया है वहां पारमार्थिक सत्ताका उपयोग है और जहां जगतको वा जगत्के व्यवहारोंको भी सत्य माना है वहां व्यवहारिक सत्ता मानी गई हैं और जहां रज्जुमें सर्प सुक्तिमें रजत आदिक मिना हुए पदार्थोंका भी सत्य वस्तुकी तरह प्रतीत है वहां प्राति भासिक सत्ता है। भगद्गीता पर विद्वानोंने जो टीकायें की हैं वहां पर मुख्य पारमार्थिक सत्ताका ही उपयोग किया है। इसीलिये व्यवहारिक सत्ता को सम्बन्ध रखने वाले बही नाटकके होने पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया।

बही नाटकके होने पर ध्यान न देनेका एक और भी कारण है कि जिस वस्तुके प्रादुर्भाव करनेका सौभाग्य देनेकी रचना परमे-श्वरने जिस शरीरके वास्ते निर्मित की है वह वस्तु उसी शरीर करके ही प्रकट हुआ करती है अन्यो से नहीं। देखो तार रेल वा विद्युत (विजली) को काममें लाना इत्यादि अनेक कौशल इस समयमें प्रकट हो चुके हैं और फिर होते रहते हैं क्या पहिले समयमें कोई ऐसा शिल्पी विद्याका विद्वान् नहीं था? वा इन विद्याओंका प्रादुर्भाव नहीं कर सकता था? नहीं! नहीं!!

कदापि नहीं ! विश्वकर्मा से आदि लेकर षड्रुत से विद्वान भी थे और इन विद्यार्थीका प्रादुर्भावन कर भी सकते थे, परन्तु ईश्वरको इन्हीं समयके विद्वानोंको ही तार रेखादि इत्थनोंके प्रादुर्भाव करनेका सौभाग्य देना स्वीकार था ; इसीलिये पहिले समयके विद्वानोंने तार, रेल पर ध्यान भी नहीं दिया इस वास्ते वही नाटकके होनेका अन्य विद्वानोंके ध्यानमें न आने से भी कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि जैसे परमेश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म व स्थूल से स्थूल है अर्थात् छोटे से भी छोटा बड़े से भी बड़ा है और सर्वत्र व्यापक होने से सर्वजीवोंके अति समीप भी है, परन्तु राईकी ओट से पर्वतके छिपे रहनेकी नाई ईश्वरका सिवाय चिन निरोधी योगियोंके अन्य प्राकृत जीवोंको साक्षात् कार नहीं होता, तैसे ही हरसमय अनेक विद्यार्थी व पदार्थ इस जगत्में छिपे हुए हैं, परन्तु सिवाय अधिकारियोंके अन्य किसीकी समझमें नहीं आते । इसलिये जिन जिनके प्रादुर्भावका सौभाग्य जिस २ को मिलना परमात्माने रक्खा है उन उनका प्रादुर्भाव उस उस करके ही हुआ करता है अन्यों करके नहीं ।

प्रियजनों ! इतना सुन कर अभ्यगण बोले—महाराज ! आपकी क्या खे यह तो हम समझ गये “ नरवे चाहें ” इस श्लोकार्थका भाव अन्य विद्वानोंने तो पारमार्थिक सत्ताको लेकर केवल आत्मा पर लगाया है और कहा है कि आत्मा पहिले ही था और आगे भी रहेगा अर्थात् तीनों कालोंमें आत्माका अभाव नहीं होता और आप इसका भाव व्यवहारिक सत्ताको लेकर शरीर विशिष्ट जीवात्मा पर लगा कर कहते हैं कि इस शरीर सहित आत्मा पहिले ही था और आगे भी रहेगा किन्तु इस सृष्टिके आदि से लेकर अन्त पर्यन्त उपस्थित रहेगा ।

महाराज ! अन्य विद्वानों से आपके विचारमें इतनी ही बिल्-

क्षणता है इसलिये आपका विचार अवश्य नूतन है, परन्तु हम लोग इस पर अधिश्वास नहीं करते क्योंकि इसी भगवद्गीता से विद्वानोंने अनेक प्रकारके भिन्न भिन्न अर्थ निकाले हैं वैसे ही आपने भी एक प्रकारका विचित्र अर्थ निकाला है सो सब अर्थ भक्षारार्थके अनुकूल ही हैं। यह आप पढ़िले ही सिद्ध कर चुके थे कि हमारे शास्त्रोंके एक संकेत से अनेक प्रकारका मतलब निकलता है इस लिये आपका वचन मान्य भी है, परन्तु केवल इसी श्लोक के वही नाटकका बारम्बार होना तो सिद्ध नहीं होता।

प्रश्न—महाराज ! इस श्लोकका तां यद्ही भाव है कि श्रीकृष्ण प्रज्जुन और अन्य राजे लोग जो युद्धस्थलमें उपस्थित थे सो सब वर्तमान काल से पढ़िले भी थे और पीछे भी होते रहेंगे। इस भगवद् वाक्य से तो यह भी मान सकते हैं कि केवल एक ही जन्म पढ़िले थे, यह तो सिद्ध नहीं होता कि अनेक जन्मों से कृष्ण अर्जुन होते हुए चले जाये हैं। इस वास्ते कृष्ण अर्जुनके अनेक जन्म होनेमें अन्य कोई शास्त्रीय प्रमाणकी आवश्यकता है जो भी पूरी कीजिये।

उत्तर—प्रियजनों ! “ऐसी ऐसी बहुत सी शंकाओंका समाधान एक भगवद्गीता से ही भली प्रकार हो सकता है इस वास्ते भगवद्गीता सेम (वही) नाटकके होनेमें प्रमाण देनेके लिये वही उपयोगी है। बहुत से विद्वानोंने इसका जस निवृत्तिमें लिया है परन्तु पृथ्वीमें भी इनका तात्पर्य खूब ही घटता है। यदि कोई विद्वान इस तरफ ध्यान देकर नूतन प्रकारकी टीका करे तो वही ही आनन्द दासक और जगत्की उपकारणी हो। क्योंकि यह करपवृक्ष अमृतमय है। इसका फल रूपी अमृत तो विद्वानोंने विक्रयत कर ही रक्खा है, परन्तु इसका पत्र पुष्पादिक अमृत व्यवहारिक सत्ताको

लेकर पृथुत्ति मार्ग से विख्यात होनेकी पूरी आवश्यकता है । मैं भी कभी-कभी इच्छा करता हूँ कि किसी पण्डित महोदयकी सहायता लेकर गीताके अक्षरार्थ पर अपने दिलका भाव प्रकट करूँ, फिर भी शरमाता हुआ सोचता हूँ कि मुझ तुच्छ बुद्धि खद्योत समको ऐसे महत् कार्यमें जो सूर्य सम विद्वानोंके करने योग्य है हस्ताक्षेप करनेका साहज करना ठीक नहीं । अब सन्नित होकर अपने प्रश्नका उत्तर सुनिये जिसके लिये मैं भगवद्गीताका ही प्रमाण देता हूँ ।

श्लोक—बहूनिमे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्स्य परं तथा ॥ अ० ४ श्लो. ५

अर्थ ।—श्रीकृष्णजी कहते हैं, हे अर्जुन ! हमारे और तुम्हारे आगे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं उन भूतकालके सर्व जन्मोंको मैं जानता हूँ परन्तु तू नहीं जानता ।

सभ्य जनो ! इस से अधिक और प्रमाण क्या होगा ? इसका तात्पर्य आप समझ ही गये होंगे, परन्तु यह भी मैं ह सोले देता हूँ कि पूर्वके सर्व जन्म महाराजको ज्ञात और अर्जुनको अज्ञात क्यों था इसका कारण यह है कि योगियोंको चित्त निरोधके प्रसाद से तीनों कालोंके दूरस्थ व समीपस्थ सर्व पदार्थ कर विल्ववत् (छाथमें फलकी नाई) प्रत्यक्ष रहता है । युक्त व युक्तज्ञान भेद करके योगी भी दो प्रकारके होते हैं । जो विना किये किसी साधनके जन्म से ही योगी होता है वही युक्त योगी है । और जो साधन सम्पन्न हो कर अभ्यासके बल से सिद्धियाँ पाता है वह युक्तज्ञान योगी है । युक्त योगी ईश्वर कोटिमें होते हैं और युक्तज्ञान योगी जीव कोटिमें ।

वाट्यावस्थामें ही यशोदाको मुखमें त्रिलोकी दिखलाना व रज्जू से बन्धनमें नहीं आना ऐसे ऐसे अलौकिक चमत्कार दिखलाने से श्रीकृष्ण महाराजको युक्त योगी समझना चाहिये इसलिये

महाराज त्रिकालज्ञ थे और सर्जुनमें किसी प्रकारका पूर्ण योग नहीं था इस लिये उनकी त्रिकालज्ञ दृष्टि नहीं थी परन्तु उत्तम अधिकारी जकर थे ।

सभ्य गण, अब तो आपको निश्चय हो गया होगा कि नन्दादिकोंकी भांति हम लोग भी कई जन्मों से वही होते हुए चले आये हैं जैसे कि पहिले जन्मोंमें थे ।

इतना सुन कर सभ्यगण कहने लगे,—महाराज ! आपके प्रसाद से बड़ शंका भी हमारी अच्छी तरह से निवृत्त हो गई और यह भी हम समझ गये कि भगवान्‌के अवतारों व नन्दादिकों की तरह हम लोग भी अपना समय पाकर वही शरीर धारण करते हुए बारम्बार उत्पन्न हुआ करते हैं । परन्तु इस विषय पर एक और भी शंका उपस्थित है कृपया उसका भी निवारण कीजिये ।

प्रश्न—महाराज ! वही समय तो, एक सौकड़ी के अर्थात् ४३,२०००० तैलाक्षि लाख, बीस हजार, वर्षोंके पश्चात् ही आया करता है कृष्णावतार वो नन्दादिक भी एक सौकड़ीके पश्चात् ही पुनः वही समय आने पर उत्पन्न हुआ करते हैं और हम लोगोंके वास्ते पांच पांच सौ से ही पुनः जन्म होगा आपने कहा है इसलिये ४३,२०००० वर्षों से उत्पन्न होने वाले नन्दादिकोंका, दृष्टान्त पांच पांच सौ वर्षों से उत्पन्न होने वाले अरुन्दादिकों पर ठीक नहीं जंचता ।

उत्तर—सभ्यजनो ! आप क्या सोच रहे हैं ? क्या इस भूलोक में आठ हजार छै सौ चालीस (८६४०) पृथिवियोंके होने पर इसी एक पृथ्वी पर तो सृष्टि और वर्णाश्रमोंके धर्मकी मर्यादा स्थापन व धर्ममें ग्लानिके कारण अवतारोंकी आवश्यकता है और अन्य

आठ हजार छे सौ उन्तालीस (८६१९) पृथिव्यों पर सृष्टि वा धर्मकी मर्यादा वा अवतारोंकी आवश्यकता रही है ? नहीं । नहीं ॥ ऐसा कदापि नहीं हो सकता । क्यों कि यह सर्व पृथिव्यों एक ही स्वरूपकी होने से सजातीय धर्मवाली है । इस लिये सर्व एकसी ही है और सृष्टि व धर्मकी मर्यादा व बारम्बार अवतारोंका होना सर्व पृथिव्यों पर समयानुकूल एकसा ही हुआ करता है इस लिये आप लोगोंको ऐसा निश्चय करना चाहिये कि जहां पृथ्वी है वहां सृष्टि अवश्य हुआ करती है और जहां सृष्टि होती है वहां धर्मकी मर्यादा भी हुआ करती है अतः मर्यादा प्रकृतिका धर्म होने से समयानुकूल बनती बिगड़ती भी रहती है सदा एक रस नहीं रहती क्योंकि प्रकृतिके कार्य परिणाम वादी हुआ करते हैं । इस लिये जिस २ पृथ्वी पर धर्मकी मर्यादा भंग होती है उस समय उस उस पृथ्वी पर महाराजका अवतार भी हुआ करता है । इस से यह सिद्ध होता है कि महाराजका अवतार भी अस्मदादिकोंकी भाँति पाँच पाँच सौ वर्ष से अन्य अन्य पृथ्वियों पर होते हुए एक चौकड़ीके पश्चात् फिर दुबारा उसी पृथ्वी पर हुआ करता है । ऐसा नहीं होता कि एक बार अवतार होकर फिर तेतालीस लाख बीस हजार वर्ष (४३२००००) तक महाराज कृष्णावतार धारण न करें । नन्दादिक जो महाराजकी लीलामें सम्बन्ध रखने वाले हैं वह भी सर्व पाँच पाँच सौ वर्ष से ही पुनः हुआ करते हैं इस वास्ते अस्मदादिकों पर नन्दादिकोंका दृष्टान्त व नन्दादिकों पर अस्मदादिकोंका दृष्टान्त खूब ही घटता है इसमें कोई प्रकारकी शंका होने योग्य नहीं है ।

पाठकगण ! सम्भवतः महात्म से इस प्रकारका वचन सुन

कर कहने लगे, कि महाराज ! आपने अति उत्तम और गूढ़ रहस्य को घतला कर हम लोगों पर वड़ा ही उपकार किया है इसलिये हम आपके ऋणी हैं हम लोगों से हो सके ऐसी कोई सेवा करनेके लिये आज्ञा दीजिये जिस से हमारा ऋण रुपी बोझ कुछ हलका हो ।

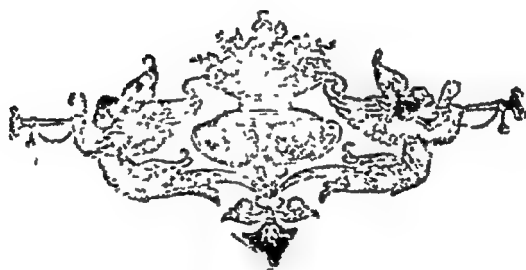
महात्मा इन पुरुषोंकी श्रद्धा भरी बाणीको सुन कर कहने लगे—
सुनो भाइयो ! आप लोग हमारे ऋणी नहीं हैं किन्तु हम तुम सब परमेश्वरके ही ऋणी हैं सो ऋण रुपी दोष अपने २ कर्त्तव्य पालन करने ही से दूर होता है इस लिये हमने जो कुछ तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर दिया है अपना कर्त्तव्य समझ कर, ही दिया है इसका आप लोगों पर मैंने कोई अनुग्रह नहीं किया है और आप लोग जो हमारा उपकार मान कर प्रत्युपकार करनेके लिये कष्ट बढ़ाहुवे हो सो सज्जन पुरुषोंका यही कर्त्तव्य हुआ करता है कि जो कोई अपने ऊपर उपकार करे उसके साथ तन, मन, धन करके प्रत्युपकार किये बिना कदापि नहीं रहते । इसलिये मैं तुम्हारे हृदयमें सज्जनताका अंकुर उत्पन्न हुआ देख कर वड़ी प्रसन्नताके साथ तुमको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस समयमें सज्जन थोड़े ही होते हैं अधिकतर तो ऐसे होते हैं कि किये हुए उपकार भी नहीं मानते, और कई ऐसे होते हैं कि उपकारको मानते हुए भी प्रत्युपकार करनेमें प्रयत्न नहीं करते, और किये हुए उपकारको समझ कर प्रत्युपकार करने वाले तो बिलकुल ही कम होते हैं ।

तन करके नमस्कारादि और मन करके मान सत्कारादि सेवा हुआ करती है सो तो आप लोग हमारी सेवा कर ही रहे हो अब, रही धन करके सेवा करनी सो धनकी तो गृहस्थियों को जरूरत रहती है हम साधुओंको धनकी अभिलाषा नहीं है और होनी भी

नहीं चाहिये इस लिये सब मशरकी सेवा हमारे पास्ते आप लोग करती रहे है, अतः कोई तरहका संकोच न करके जो कुछ हम से पुछना हो कल इसी समय आकर पूछना । अब विलम्ब होगया है आप लोग अपने २ घर पधारिये ।

इतना हुनकर सभ्यगण महाराजको नमस्कार करके उठ खड़े हुए और रास्तेमें जब तक घर न पहुँचे परस्पर महात्माकी प्रशंसा करते रहे ।

इति श्रीशङ्कृत विचार ग्रंथे तृतीय भागे पूर्वार्ध समाप्ते

भजन लावनी ॥

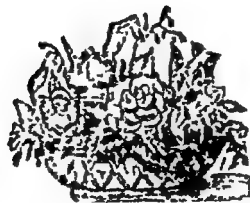
चौबीस अवतारोंकी ॥

आदि पुरुष अविनाशी भक्त हितकारि धरया चौबीसों अवतार
क्या न्याये न्यारे ।

सननादिक अरु यज्ञ रूप धर ध्यारे हे हय ग्रीव, वराह, भगवान्
दैत्ये संहार ।

नर नारायणका स्वरूप हरि धारे हे तप किया । जाय बद्धी-
नाथ केदारे (डडावनी) कपिल देव महाराज ज्ञान अपनी माताको
हीना दत्ता अब धूर्त होय चौबीस गुन कर ली.....ना । अष्टम
देव अवतार आठवां राज छोड़ तपकी.....ना (मे) राज छोड़
तप कीना जयन प्रचारे ॥ धरया ॥ प्रथु राजाने पृथ्वी रूप गौपाके
हे सत व्रतको मच्छ वन मलय काल देखा.....ले । कच्छप वन
कर पहाड़ पीठ पर झाले हे समुन्दर मथ कर चौदह रत्न निकाले
(७०) वैद्य धनवंतर ले कर औषधी भिक्षुमें से आ...या । मोहनि
रूप धर देत्य मोय देवनको अमृत पा.....या । खंभ फाठ नरसिंह
देव प्रह्लादका प्राण बचा...या । (मे) प्रह्लादका प्राण बचाया हिरणा
कुक्ष मारे ॥ धरया ॥ २ ॥ वामन वन राजा भे कुल कीना । हे
तीन पगमें लिया सब लोक इन्द्रको दी.....ना । ब्रह्माके
कारण हँस रूप धर कीना । सतयुगमें हुआ हे ध्रुव भक्त रंग भीना
(३०) धूर्जीकी भाक्ति देख नारायण अपने लोक से आ...ए । गजकी
पुकार सुनी हरिजने गरुड़ छोड़ कर धा.....ए । इक्ष्वाकु वार निक्षत्रि
करके परशुराम सुख पा.....ये (मे) परशुराम सुख पाये भू भार

उतार ॥ धरया ॥ ३ ॥ नद व्याम महाराज गुरु सुग दार् । हे चार
 भेद सगरे पूराणकीं माग चला.....ई । राजा दशरथ गृह प्रगत भये
 काळं भाई मिया जनक सुता गी रामचन्द्रको व्या.....ई (८)
 नगमें जाय सुप्रोद्यं मिष्ट हित वर्का मारा धं.....का । भेतु वांश्च मन्या-
 धंग ले कर तोह दिवी गढ़ लंका रायण मार अत्योध्या पधारि हनु-
 मानका डं.....का (भे) हनुमानका डका अहिल्या तारे ॥ धरया ॥ ४ ॥
 श्रीज मुकट फानो धिच कुंडल मोचे । श्रीगंड गंडन निरक्षा चितवन
 कर जोषे । भंभी बजा कर गोपिनका मन मोने । गिरधर धर नख
 गग मान इन्द्रको खोवे (७०) बुध कष्ट तुम यज्ञ फरो मन अतुंग
 को समझाने । कलपुगमें निकळंकी होवेगा श्रीमद्भागवत गा...ने ।
 श्रीवीसों औतारकी छीला भक्तनके मन भांत (भे) एकगाल मन
 भाते श्रीकृष्ण विहारे ॥ धरया श्रीवी सों शबनारफे क्या न्यारे
 न्यारे ॥ ५ ॥

अद्भुत लावनी ।

दोहा—साजन सभा रचायके प्रश्न कियो करि, जोर ।

किसको भज भव निघतिके संशय मेटो मोर ॥

विष्णु, शिव, गणपती, शक्ति अरु भानू। है कौन बड़ा देवनमें
जिनको मानू ॥ हरि भक्त कह सुन साजन बात हमारी। है सबमें
शिरोमणि श्रीवैकुण्ठ विहारी। संख चक्र धर भक्तनके हितकारी।
जाहि नेति नेति कर गावत सुरती सारी। जब जब भीड़ पड़त
है देवनमें भारे। तब तब रक्षा करत है धर धरके अवतारि।
बड़े-बड़े दानव वा दैत्यनको मारे। ध्रुव मूहलाद आदि ले भक्तनको
तारे। महालक्ष्मीजी चरनकी चेरि जानू ॥ १ ॥ है कौन बड़ा देवन
में जिनको मानू ॥ भगंगल शिव हम इस कारण नहीं ध्यावैं। गल
रंड माल तन चिताकी भस्म लगायैं। संग भूति भेत गण आक
धतूरा खावैं। गणपत शिव पुत्र कुरुष चित नहीं आवैं। भवला
सदा मलीन है जानत ललक तमास। नर से जो नारी हुवे जपे
शक्तिको नाम। भानू नित भरमण करे पलक न ले विश्राम। कैसे
अपने भक्तके सिद्ध करेंगे काम। इस लिये किसीके वचन सुनो
मति कानू। है कौन बड़ा देवनमें जिनको मानू ॥ २ ॥ शिव भक्त
कहें क्यों झूठ कहत है भाई। विभुवनमें कौन है शङ्कर सम सुख
दाई। विष्णु शिव भजके सारी सम्पदा पाई। दू बार बार क्या
उनकी करत बढ़ाई ॥ जलते देखे खवनको किया अदरका पान।
शिव सब हीके पुज्य हैं गावत वेद पुरान। काशी पुरी निज धाम
तहाँ देत मुक्तिको दान, आप सदा त्यागी। रहे उत्तम अधम समान
शिव पुत्र गणपती विघन हरन पहिचानू ॥ है कौन बड़ा ॥ ३ ॥

जब गजानन्दका शिवको पुत्र बताया, गणपती भक्त कर क्रोध
यह वचन सुनाया। है आदि देव में सब से पहिले पुजाया, कुँडा
से ब्रह्म, विष्णु, शिव उप जाया। विघन हरण भगल कारण श्रीगन-

पत महाराज, ऋद्ध सिद्ध दे भक्तको सिद्ध करे सब काज, त्रिपुरा-
सुर से युद्ध में हारी देब महाराज, एक दन्तको पूज शिव रखी
सखनकी लाज । इन कारण श्रीगणपति सदा उर आनू ॥ है कौन०
॥ ४ ॥ भगवति भक्त कह वृथा यह क्यों बकते हैं, विन शक्ति क्या
कोई कारज कर सकते हैं । महा माया भजके सबका काम धकते
हैं, ज्यों समय समय पर सारे फल पकते हैं । विष्णू उपासना कर
के धन गया मोहिनी प्यारी, शिवजी भी घरके ध्यान हो गये अर्थ
भंग नारी । कोटि अन्ध उत्पन्न किया जिनमें सृष्टि सारी । शिवऋद्धा
विष्णु आदि ल है सबकी महतागी । पुरुषार्थ चाहो तो शक्ति
शुन गान् ॥ है कौन बडा० ॥ ५ ॥ सूरजका भक्त सुन बचन चारोंके
हृत्से, प्रत्यक्ष देव एक भानू सबकुं भास्ते । उत्पति पालना हेतु
फिरत प्रकाशे, जब कोप करे हो परलय सबी विनाशे । दोय रूप
सुरगुण निरगुण एक भानूके जान, सगुण रूपते तम नशत निर्गुण,
नशत अज्ञान शिव सनकादिक ऋषी मुनी धरत इन्हीको ध्यान
भवसागर तिरनो चहे तो धर्चन हमारे मान । स्वयं प्रकाशका धर
हिरदय विच ध्यान् है कौन बड़ा ॥ ६ ॥ पुराण वेद-पाँचोंकी महिमा
भावै, भोले भाई सुन २ के भरम उपजावै । है कौन बडा यह निश्चय
होन न पावे । सत गुरुको ब्रह्म जो इनका भेद बतावै ।

शिष्य विनके हरणमें चातुर गुरु अनेक, संशय भ्रम छेदन करे
सो लाखन विच एत । शिष्यमें भी होने चाहिये तिन्न वैराग्य
विवेक षट् संपत् मुमुक्षुता दैवी लक्षण विशेष ॥

सच्च गुरुवन पे तन मन धन कुरुवानू जी सच्चे गुरुवनपे ।
राम वक्ता कुरुवानु, है कौन बड़ा देवनमें जिनको भानू ॥

अवश्य पढ़िये

जैसा अद्भुत विषय इस पुस्तकमें समर्पन किया गया है
ही वो अद्भुत बातें सर्व साधारणके सम्मुख रखनेकी मैं क्षमा मा
हूँ और उन सवालकोंको हल करनेके लिये सब से प्रार्थना कर
पहिले प्रश्नके उत्तर देने वाले अपना उत्तर जवाबी पोस्टकार्ड
दिसम्बर सन् १९१६ तक नीचे लिखे पते पर लिख भेजें।
विचार नारायण पुराणकी एक प्रति खतौर छुद्र भेटके उनकी से
पहुँच जायगी और दूसरी बात जो महाशय करके दिख
उनकी भेट उक्त पुस्तककी पाँच प्रतियाँ की जावँगी यद्यपि
तब अनुसंधान कार्यके योग्य यह कोई उचित भेंट नहीं है।

प्रश्न चौपटके खेल सम्बन्धी।

तिरि (तीन) और चौक (चार) की चोटमें कितना अम
और उनका क्या र भाप है। जैसे नीलाममें किसी भी आ
लगानेका भाव दशका और फर्रका भाव सौका होता है।
भाकार हिसाब से तिरिका क्या दर होना चाहिये और
का क्या ?

जलमें तैरने वालोंके लिये

जल थोडा हो या बहुत गहरा हो उसमें मनुष्य इस प्र
अद्भुत रीति से तैर सकता है। अर्थात् पिना हाथ पैर हिलाये
रहना और सो जाना और हर सूरत बैठ जाना पुस्तकका हा
लेकर पढ़ जाना और पास वालोंको भी सुनाते रहना। मेरे
प्रश्न असम्बन्धी नहीं है किन्तु मैं स्वयम् सिख कर सकता हूँ।

मिलनेका पता—

माहेश्वरी रामबंगस दमायी।

बोका

